

अध्यात्मवाद की मयांदा

लेखक —

श्री सुमेरुचन्द्र दिवाकर, बी० ए० एल० एल० बी० राजसी ग्यायत्रीर्ष

सिबनी (मध्यप्रदेश)

(जैन धासन, पारिव चक्रवर्ती, अकगवैष्णोना, मडातित्त चर्चा, Nudity of

Jain Saints आदि के लेखक, महाकष आदि के टीकाकार, जैन-मन्द

के धुतपूव सम्मानक तथा World Religion Congress

१९२६ आमान में प्रतिनिधि

प्रकाशकः—

राजरत्न सेठ नेमीचन्द्र पाण्ड्या

पी १५, कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता ७

भूमिका

जिनागम में साम्यकत्व की अपार महिमा गाई गई है। सीता देवी ने महाराज रामचन्द्रजी की अपने सदेव में यह सूचित किया था कि जिस प्रकार आपने मेरा परिस्थान किया इस प्रकार साम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना क्योंकि यह साम्यकत्व साम्राज्य पदवी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। पञ्चाध्यायी में कहा है कि आचारोंग आदि एकान्त अर्थों के ज्ञाता होते हुए भी मिथ्यात्व कम के उदय से वह जीव मिथ्यास्वी रहता है और वह आत्मोपनिषि से वंचित होता है।

अस्ति चैवाद्दर्शानां ज्ञान मिथ्याहृशोपि यत् ।

नारमापनस्थिरम्यास्ति मिथ्याकर्मोदयात् परम् ॥१६६॥ उत्तराध

दुनिया के समस्त जजान का पूर्ण परिस्थान करने वाले शांत परिणामी तथा उग्र तपस्वी मुनिराज इन उपरिम अव्यक्त पयत्त अनन्त धार गए, फिर भी साम्यकत्वहृष आत्म प्रकाश नहीं मिल पाया। यह दाता में लिखा है—

मुनिव्रत धार अनन्तधार प्रेयस्य उपजायो ।

य निज आत्मज्ञान विना सुख नैव न पायो ॥

इस प्रकार ज्ञान की महान समाराधना और चारित्र्य की प्रतिपालना होते हुए भी साम्यकस्वी व्यापक कर्णालम्बिके अभाववत् यह जीव मिथ्यात्व भाव से छुटकारा नहीं पाता। इस यथन के प्रकाश में यह ज्ञान होगा कि आज जो कुछ लोगों ने साम्यकत्व की बालविनोद की वस्तु बना लिया है वह आत्मकल्माण की दृष्टि से अमंगल काम है। ये लोग साम्यकत्व की साधन सामग्री से प्रायः शून्य होते हुए स्वयं को साम्यकस्वी मान अपने साधियों की भी साम्यकस्वी घोषित करने हैं। दूसरे के साम्यकत्व के सङ्काप का पक्का निश्चय बलजज्ञानी, मनपयधज्ञानी तथा दरमापधि और सर्वोपाधि ज्ञानी महामुनि ही कर सकते हैं।

आज इन दिव्य ज्ञानियों का अभाव होने से दूसरे को सम्यक्त्वो कह सकना आगम के प्रतिकूल है । ऐसी आध्यात्मिक अधियारी के समय कुछ लोगों ने सस्ते सम्यक्त्व के प्रचार का 'बजार गरम कर दिया है । इस नकली सम्यक्त्व से सम्बन्ध रखनेवाले भोले जीव अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो रहे हैं ।

अतएव साधर्म्य भाइयो के -हितार्थ हमने प्रस्तुत रचना से उन भ्रात धारणाओं पर प्रकाश डाला है ।

राजरत्न सेठ श्री नेमीचन्दजी पांड्या ने इस 'रचना' के द्वितीय सस्करण के मुद्रण हेतु अपने स्वर्गीय पूज्य धार्मिक पिता श्री 'जाति रत्न सेठ' गभीरमलजी सा० पांड्या की 'पुण्य स्मृति में जो 'आर्थिक' सहायता दी है उसके लिये उन्हें अनैकानेक धन्यवाद है ।

१ जनवरी १९६०

—सुमंरुचन्द दिवाकर

श्रीमान् जातिरत्न सेठ गभीरमलजी सा० पाण्ड्या का संक्षिप्त जीवन परिचय

आजसे ८२ वर्ष पहले नगर कुचामन राजस्थान में स्वर्गीय जातिरत्न सेठ गभीरमलजी सा० का जन्म एक साधारण जन घरानेमें हुआ था। आपके पिता श्री चंदरलालजी सम्मोदा में नहीं थे, फिर भी समाज के सम्मानित व्यक्तियों में से थे। सेठ गभीरमलजी तीन भाई थे, सबसे बड़े भाई श्री चनमुखजी एवं छोटे भाई मदनचन्दजी थे।

सबप्रथम श्रीमान् सेठ चनमुखजी सा० अपनी ६ वर्ष की उम्र में ही कुचामन छोड़कर बंगाल के कूचबिहार नामक नगर में अपने पूज्य काकाजी मांगीलालजी के पास व्यापार हेतु पधारे और आप बाद में कलकत्ते आगये। इसके कुछ दिन बाद ही सेठ सा० गभीरमलजी की भी जन्मस्थान छोड़कर अपने बड़े भाई सा० के पास विशाल नगर कसबसे जाना पड़ा। इसी बीच सेठ साहेब के पिता श्री जो कि तीन भाई थे, जिनमें मांगीलालजी आपके पिता से छोटे द्वितीय भ्राता थे, वे अपने सुपुत्र प्रभुलालजी को अल्पावस्था में ही छोड़कर स्वर्गवासी होगये। उनका भार भी इन्हीं लोगों पर पड़ा परन्तु आपने धर्मपूयक यह भार ग्रहण कर लिया। सेठ सा० के पिता श्री चंदरलालजी सा० भी सेठ साहेब की अल्प आयु में ही स्वर्गवासी होगये थे। पश्चात् कलकत्ते में दोनों भ्राता सेठ हनुमन्तजी हरलचन्दजी के फर्म में दलाली का काम करने लगे। कुछ दिन बाद ही अपने कनिष्ठ भ्राता सेठ श्री मदनचन्दजी की भी अपने पास ही बुलवा लिया। बाद में आप तीनों ही उक्त फर्म में हिस्सेदार भी हो गये। तीनों भाई कमठ तो थे ही, धीरे धीरे लक्ष्मी इतकी अनुगामिनी हो चली। कई वर्ष उक्त फर्म में कार्य करने के बाद तीनों भाइयों ने मिलकर चनमुख गभीरमल नामका फर्म स्थापित किया।

इस फर्म द्वारा आप लोगों ने धीरे धीरे काफी उन्नति की और भारत वर्ष ही नहीं, विदेशों में भी आपके फर्मने काफी ख्याति प्राप्त की। कई

वर्षों बाद चामुण्य गभीरमल फर्मसे सेठ मदनचन्दजी अलग हो गये एवं उन्होंने अपना फर्म मदनचन्द प्रभुलाल नाम से स्थापित किया । और दोनों फर्म मुख्यस्थित स्वतंत्ररूपसे चलते रहे, स० १९६४ में मदनचन्दजी से प्रभुलालजी भी अलग होगये परन्तु भाइयोंमें प्रेम इस तरह रहा कि—कोई भी व्यक्ति इन्हें अलग नहीं समझता था ।

सेठ गभीरमलजी का विवाह छोटी उमर में ही हो गया था । प्रथम पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन करीब ३० वर्ष तब बिताया और आपसे कई पुत्र पुत्रियाँ हुईं, पर दो पुत्रियाँ व एक पुत्र ही जीवित रहे । सेठ सा० का ४० वर्ष की आयु में द्वितीय विवाह हुआ और उससे भी कई सन्तान हुईं । द्वितीय पत्नी से धत्तमान में ३ पुत्र व ३ पुत्रियाँ मौजूद हैं । सब मिलाकर सेठ सा० के चार पुत्र, पाँच पुत्रियाँ मौजूद हैं । आपने अपने ज्येष्ठ पुत्र गजरत्न सेठ नेमीचन्दजी पाण्ड्या को अपने कनिष्ठ भाई मदनचन्दजी को दत्तक (गोद) दे दिया और द्वितीय पुत्र श्रीमान् सेठ महावीर प्रसादजी को अपने ज्येष्ठ भ्राता दानवीर जातिरत्न सेठ चामुण्यजी को दत्तक (गोद) दे दिया । बाकी २ पुत्र श्रीमान् सेठ सुमेरमलजी व पूनम चन्दजी सेठ साहेब के उत्तराधिकारी हैं ।

सेठ साहेब की प्रवृत्ति यों तो सरल थी पर किसी बात या धर्म, समाज के विरुद्ध कोई बात करना चाहता तो उन्हें किसी प्रकार भी सह्य नहीं था । वे धर्मात्मा और समाजसेवी थे उन्होंने अपने जीवन में लाखों रुपये दान पुण्य में खर्च किये । ऐसा कोई तीर्थस्थान व अतिथय क्षेत्र नहीं, जहाँ चैनमुख गभीरमल के नाम से अर्थ न लगा हो । पावागढ़में मन्दिर, व लण्डगिरी की धमशाला, अपने जन्म स्थान में जैन पाठशाला, औषधालय आदि की स्थापना की, तथा अपने जीवनकाल में ४० वर्ष तब उन्हें चलाते रहे । प्रातः स्मरणीय आचार्यवल्ग श्री १०८ मुनि चन्द्रसागरजी महाराज जब राजस्थान में पधारे तब उनका चातुर्मास कुचामन में करवा कर एक मेला भी भरवाया, उसी समय सेठ साहेब की इच्छा हुई कि—ऐसे पूज्य तपस्वी के स्मरणार्थ कोई ऐसी सस्था की स्थापना होनी चाहिये, जिससे जन-कल्याण होता रहे । इसी उद्देश्य से एक भवन आपने कुचामन में चन्द्रसागर औषधालय नाम से खरीदा तथा दो साल का दान

भी निकासी जिसके दोषर भी खरीद लिए तथा विद्यालय और चन्द्रसागर शोधालय का दृष्ट भी कर दिया जिसके मात दृष्टी कायम कर दिये । कुचामन मे तेरापथ धाम्नायके भविरजी बनाने में भी आपने विपुल धन राशि खर्च की । तथा अपनी धनराशिसे कई नायकोंकी प्रशानति भी कराया ।

मुनि श्री १०८ चन्द्रसागरजी के आगमनके बाद कई मुनिराज त्यागि-
मोंका चातुर्मास कुचामन मे हुआ, एव उनकी ध्यायुत्त आपने की । सेठ
साहेब धम व आगममें घट्ट धड़ा रखते थे । सेठ साहेब निर्भोक् प्रकृतिके
थे । कुचामन और धामपास के ग्रामों में जब ब्राह्मणों द्वारा विवाह सस्कार
कराये जाते थे तब धार्मिक जागरूकताके नाते आपने सबप्रथम अपनी
पुत्रीका विवाह जैन पद्धति से कराया उससमय ब्राह्मणोंने काफी उपद्रव
किया, पर आपने धर्म के साथ सबको निपटाया और अपनी धातपर कायम
रहे । तबसे राजपुत्राना के जनियों में जन पद्धति से विवाह होने लगे ।

समाजमें किसी तरह की शिथिलता व आगम विगड कार्य न हो
इसके लिए आप हमेशा जागरूक रहने थे । धम व समाज पर किसी तरह
की विपत्ति आती तो सेठ साहेब तन मन धनमे उसे दूर करने मे कभी
पीछे नहीं हटते थे । आप भा० दि० जन महासभा के गया (बिहार)
अधिवेशन के सभापति हुये थे तथा महासभा के दृष्टी भी थे, एव आजीवन
प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य भी रहे । भा० खडेलवास दि० जन महासभा
की भी जो निर्जिव हो चुकी थी उगे भी संभालकर जीवनवान दिया था ।
उसके द्वारा धार्मिक तथा सामाजिक कार्य भी काफी किया ।

आपकी अपने जीवनकाल मे ही सन् १९३१ में कनिष्ठ भ्राता
श्री मदनचवडी का व सन् १९४२ में ज्येष्ठ भ्राता श्री धनसुखजी का एव
सन् १९४३ मे अपनी द्वितीय धम पत्नी का असह्य वियोग सहन करना
पडा । धीरे धीरे आपकी धार्मिक भावनाये वृद्धिगत होती गई और आपने
आचार्य श्री १०८ श्री चौरसागरजी महाराज से व्रत धारण किये । आप
व्रत समय मे पावन प्रतिमा से विभूषित थे । जब कुछ दिनों पहले आप
आगरा पधारे तो वहाँ आपका स्वास्थ्य विगड गया और अशक्त होगये,

पर आप वैदिक धार्मिक कार्य, सामाजिक आदि नियम पूर्णक करते रहे और हमेशा शास्त्र तथा भगवत् भजन करते रहे, जब खुद की शक्ति नहीं रही तो उनके पास जो भी रहता उससे मुनते, हमेशा स्थाप्यायादि में ही अपना अन्त समय बिताया। आप अपने जीवन कास के कुछ वष पहले बड़े भाई धनमुखजी से अलग होगये थे और आपके पक्ष का नाम गभीरमल महावीरप्रसाद था। और आपने कई जैन भाई सगे सम्बन्धियों को अपने पास रखा तथा उन्हें कार्यदक्ष बनाया तथा आज भी उनके द्वारा उनके पास रहकर कार्यदक्ष होकर सक्ष्मी के साइले भी हुये और अलग होकर सुखसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

आपकी जन कल्याण सेवाओं से खुश होकर श्रीमान् हिजहाइनेस महोदय जोधपुर ने तीन पीढ़ी तक मय औरतो के परमें स्वर्ण प्रदान किया तथा पालकी सिरोपाय भी प्रदान किया था। श्रीमान् किशनगढ हिज हाइनेस द्वारा भी अपनी गद्दीनशीनी के वक्त आपको तीन पीढ़ी पर में 'सोना मय औरतोके देकर सम्मानित किया था। आपके सभी पुत्र घोष्य हैं। अब आपके फर्म का नाम गभीर होजियरी मिल है। आपने बलवत्ते तथा अपने जन्म स्थान में काफी मकानात बनवाये जो कि अद्वितीय हैं।

आपको भा० ख० महासभा ने नार्वा अधिवेशन में जातिरत्न की उपाधि प्रदान की थी।

मुझे भी आपके साथ बहुत समयतक सामाजिक कार्योंमें भाग लेनेका अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारे बीच श्रीमान् सेठ साहेब नहीं हैं परतु आपके द्वारा किये हुये धार्मिक एवं सामाजिक कार्य चिरस्मरणीय रहेंगे और वे चिरकालतक आपकी स्मृतिको बनाये रहेंगे। ऐसे धार्मिक महान व्यक्ति के अभावसे समाज की जो अपार क्षति हुई है वह भुलाई नहीं जासकती।

अध्यात्मवाद की मर्यादा

आत्मार्षों संपुरुषों के लिये विचारणीय विषय

(१) हम साग गौतम गणधरका 'मगल गौतमो गणी' कह पूजते हैं। उनके द्वादशांगवाणी की निबद्ध करते समय सर्व प्रथम स्थान 'आचारंगसूत्र' को दिया है, जिसमें अहिंसामय जीवन की विरोध ध्यारूपा है। आत्मतत्त्व का निरूपण करनेवाले पूव का नाम 'आत्मप्रवाद' है। यह 'दृष्टिवाद' नामके बारहवें अंग का भेद रूप है। आचारंग को प्रथम स्थान प्रदान करना तथा आत्मप्रवाद समान समय (आत्मा) का निरूपण करनेवाले शास्त्र को द्वादशम अंग में रखना क्या यह नहीं सूचित करते कि पहले जीव का ध्यान आचारंग पर जाना चाहिये ?

आयवाचार का निरूपण करनेवाला सूत्र 'उपासकाध्ययन' कहा है। 'सप्तम उपासकाध्ययन' यह पाठ पूजामें आया है। इसमें श्रुतकेवली की यह दृष्टि स्पष्ट होती है कि 'आचार प्रथमो धर्म'।

(२) आत्म तत्त्व का निरूपण करनेवाला अनुयोग द्रव्यानुयोग है। रत्नत्रयधारी तीर्थंकरादि का सच्चे चरित्ररूप इतिहास का कथन करनेवाला प्रथमानुयोग शास्त्र है। द्वादशांग वाणी की चार अनुयोगों में रचना करते समय श्रुतकेवली द्वारा प्रथमानुयोग को प्रथम स्थान देना सूचित करता है कि द्रव्यानुयोग के अभ्यास को प्राथमिकता देना श्रुतकेवली की दृष्टि के विपरीत है।

(३) स्वामी समतमन्न न प्रथमानुयोग को बाधि तथा समाधि का भण्डार कहा है। उसमें गच्छी बातों का निरूपण है। कार्त्तिक क्याधों से वह परिपूर्ण है, यह धारणा सम्यक्त्व की नहीं है, क्योंकि वह उस कथन को जिने द्रस्यज्ञ प्रणीत मानता है। उस प्रथमानुयोग में महावीर भगवान बननेवाले पुद्गरवा भील को मासादि पापाचरण का त्याग कराने

का कथन है। श्रेणिक रूप आगामी महापदम तीर्थंकर होने वाली आत्मा को खदिरसार भील के रूपम बहकर उसे भी मास—(केवल काकमास) के त्याग का उपदेश दिया है। अर्थात् चरित्रशास्त्रों में धर्मतत्त्व से अपरिचित आत्मा के हितार्थ प्रारम्भ में जीर्वाहसादि हीन प्रवृत्तियों के त्याग का उपदेश दिया है। चारित्र्य पालनाय प्रेरणा प्रदान की गई है। इसी प्रकार आज पश्चिम के विभासिता प्रचुर प्रवाह में डूबते हुए जीवों को सर्व प्रथम 'महा पापों' का त्याग करना बतलाना है। उनमें प्रथम अवस्थामें आत्मतत्त्व को समझने की योग्यता नहीं मिलती है। वस्तुतः निश्चय सम्यक्त्व सिंहिनी के दूध सदृश है। यह सुषण सदृश उज्ज्वल जीवन वाले पात्र में रहता है।

(४) मुद्गल की दृष्टि से दुग्ध तथा चूना समान हैं किन्तु वे भोज्य की दृष्टि से भिन्न हैं। इसी प्रकार कर्म के भेद होने से पुण्य और पाप समान हैं किन्तु शुद्धोपमोग की पात्रता रहित जीव के लिये पाप शत्रु है। पुण्य शत्रु नहीं है। समतमद्र स्वामी ने कहा है 'पाप भ्राति धम व धु'—पाप शत्रु है। धम व धु है। पुण्य को शत्रु नहीं लिखा है। मुनियों की दृष्टि में जो स्थान पुण्य का है, वह परिग्रही गृहस्थ की दृष्टि में पुण्य का नहीं होगा। स्त्रीपना जननी तथा भार्या में समान रूप से होते हुए भी भार्या की तरह जननी में भोग्यता नहीं है। वृक्षत्व विपवृक्ष तथा आम के वृक्ष में है, किन्तु उनमें सबका ऐक्य नहीं है। आम्र फल प्राह्य है। विप वृक्ष का फल भग्राह्य है। वृक्ष का फल होने से सभी को एक रूप मानना उचित नहीं है। यदि पाप के समान पुण्य को माना जाय, तो यह एकान्त लौकिक जीवन के लिए कष्टदायी बन जायगा। दोनों में कथञ्चित् समानता होते हुए भी विषमता है।

(५) तीर्थंकर प्रवृत्ति तो पुण्य कर्मों के अध्यक्ष समान है। उसके फल का अनुभव करनेवाले चौबीस तीर्थंकरों तथा पंद्रह कमभूमियों की अपेक्षा एक ही सत्तर जिनेन्द्र तीर्थंकर व पद के कारणरूप षोडश-भावनाओं की पूजा तथा आराधना क्या पुण्य की पूजा नहीं है? यदि है तो पुण्य की निंदा का एकान्त क्या अहितप्रद नहीं है?

‘पाप क्षयोस्तु’ तेरा पाप का क्षय हो, ऐसा छूट को निषेध मुझ मागी-
 यदि देन है। ‘पुण्य क्षयोस्तु’ बटना धर्मद्वार वाणी है। प्रमोदनीक बचन
 है। अतः पुण्य पाप में मिश्रण का भी मानना आवश्यक है।

(६) जिनेन्द्र तीर्थंकर की स्तुति में भगवान की “पापापतो” (पाप से
 रहित), ‘पुण्यापुण्यनिरोधक’ (पुण्य तथा पाप के निरोधक) कहने के साथ
 उनको सहस्रनाम पाठ में पुण्यराशि कहा है यथा —

समन्तभद्र धा तारिधमाचार्यो दयानिधि ।
 सूर्यमदनीं जिताननं वृषालुपमदेवक ॥
 शुभसु मुखसादभूत पुण्यराशिगमामय ।
 धर्मपालो जगत्पालो धर्ममाश्राज्य नायक ॥

जब भगवान पुण्यराशि कह गए हैं तब पुण्य का मत एव बिष्टा कहने
 से भगवान के लिए जैनत्व के अनुष्ठान द्वारा बधित मिथ्यात्वियों समान
 भाषा हो जाती है। एसी भाषा जिनेन्द्र का भक्त सम्यक्त्व की कैसे रहेगा ?
 यह तो तीर्थंकर को गालीदान सदृश दोषप्रद हो जाती है।

(७) व्यवहार तथा निश्चय में दोनों नव स्वानुभूति के कारण में छूट
 जाते हैं। दोनों अनुपयोगी हो जाते हैं। फिर भी व्यवहार को अभूतार्थ
 कहने हैं एव निश्चय को भूताव माना गया है। यदि व्यवहार कदाचित्
 अभूताव न हो और वह मर्यादा मिथ्या होगा तो यथा अनर्थ हो जायगा।
 निश्चयनय की दृष्टि से जीवके गुणस्थान, मागणा स्थान नहीं है। उनका
 बचन व्यर्थ हो जायगा, निश्चय कहता है पुद्गल परमाणु भूताव है।
 किन्तु स्वयं तो व्यवहारनय का विषय है। अतः व्यवहारनय द्वारा गृहीत
 होने से वह मिथ्या है तब तो स्वयं की विनैय पर्याय शब्द भी मिथ्या
 होगा। स्वयं रूप शब्द पुद्गल की विभाव पर्याय है। कहा भी है —

‘तद्यो बधो मुद्रमो पुण्यल दस्वस्त पञ्जाया ।’

भगवान की दिव्य-जनि शब्दात्मक है, वह भी स्वयं रूप विभावपर्याय
 स्वरूप होने से मिथ्या हो जायगी। ऐसी अवस्था में भारी अनुयोग रूप
 वादनागवाणी भी असम्भव होगी। अष्टात्म गाहित्य भी अभूताव हो

जायगा। इसको स्वीकार करने पर मोक्षमार्ग कैसे चलेगा ? एकान्तवादी से यह पूछना होगा कि सर्वथा मिथ्या माने गए व्यवहार से सम्यक्ज्ञान मुक्त सम्यग्दर्शन कैसे उत्पन्न होगा ? अतएव कश्चित् पक्ष का शरण ग्रहण किए बिना काय नहीं बनेगा। यदि समयसार को सत्य मानना है, तो व्यवहार नय को मिथ्या कहना 'मैं मौनी हूँ' इस प्रकार कथन सदृश बात होगी। अतः स्याद्वाद की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। बाधा रहित भी है।

(८) यथार्थ में सम्यग्दर्शन पूर्वक चारित्र्य सम्यक्चारित्र्य कहलाता है, उसके बिना वह सम्यक्चारित्र्य नहीं रहता है, फिर भी सदाचार की जीवन में उपयोगिता स्वीकार करनी चाहिए। इसमें हित है।

जीवन में कष्ट सहन करने का अभ्यासी समीप व्यक्ति यदि सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो उसका चारित्र्य स्वयमेव (automatically) सम्यक् विषेयण समन्वित हो जाता है। इस प्रसंग में यह बात विचारणीय है। आगम में कहा है केवली तथा श्रुतकेवली के समीप उत्पन्न होनवाला क्षायिक सम्यक्त्व अब उत्पन्न नहीं होता किन्तु उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व मात्र पैदा होते हैं। कार्तिकेयानुप्रेक्षामे गाथा २५५ में कहा है कि ये दोनों सम्यक्त्व असंख्यातवार उत्पन्न होकर नष्ट होत हैं। "गेह्लुदि ऽ चदि जीवो वे सम्मत्ते असंख्यवाराग्रो" उपशम सम्यक्त्व की स्थिति अन्तमु हृतं कही गई है। सम्यक्त्व के बाद चारित्र्य धारण करना चाहिए यह वाक्य आगम में आता है। इसका एकान्त पक्ष मानने वाले से पूछना है कि किसी ने सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात् महाव्रत धारण कर लिए और वह भावलिगी मुनि बन गया। पश्चात् मान लो कि दो एक दिन में उसका सम्यक्त्व छूट गया। अतः वह द्वय-लिगी हो गया। उसको क्या अब अपने महाव्रतों का परित्याग करना चाहिए ? मनस्वी मानव अङ्गीकृत व्रत का त्याग मृत्यु से भी बुरा मानते हैं।

अब यदि सम्यक्त्व के अभावमें व्रत का सद्भाव त्याज्य नहीं है, ग्रहितकर नहीं है तो प्रारम्भ में सम्यक्त्वकी उपलब्धि नहीं हुई और कोई

ग्रहिसांपूण आचरण आरम्भ करे, तो उसे क्या ग्रहितकारी कहेंगे ? इसका भाव यह है कि बाघक जागण निगेय से यदि सम्यक्त्व रूप श्रेष्ठ निधि को पाने का सोभाग्य न मिला, तो भी जीव को कुगति में पतन कराने वाली हिंसा, मूठ, चोरी, कुत्तील तथा परिग्रहमयी पाप प्रवृत्ति के त्याग करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए । सम्यक्त्व की प्राप्ति तो चारों गतियों में होती है, किंतु भ्रमरगल आचार को त्याग कर मगलमय सदाचरण की परिपालना नर जन्म की ही विशेषता है । नरभवःरत्नद्वीप सदृश है । उसमें जाकर सदाचार रूप निधि को लेना विवेकी का कर्तव्य है । सम्यक्की गृहस्थ देशव्रत के कारण १६ स्वर्ग तक जाता है, दिगम्बर मुनि अभव्य भी उससे ऊपर प्रैत्यक तक जाता है । अतः द्रव्याचरण मयया निस्तार नहीं है ।

(९) सम्यक्त्व के रस पान का प्रेमी भद्र परिणामी व्यक्ति सत्प्रवृत्तियों के द्वारा जन्म को व्यतीत करता हुआ कुगतियों के कुचक्र से बच कर देव पर्याय को प्राप्त करता है । वहाँ से वह विदेह जाकर विद्यमान तीर्थंकर सीमधर भगवान् आदि के साक्षात् उपदेश को सुनकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है । नदीद्वार आदि की अकृत्रिम भूतियाँ के दशन द्वारा मिथ्यात्व के विकार से विमुक्त हो सकता है ।

(१०) समयसार म निश्चयनय को भूतार्थ कहा गया है और उसका आश्रय देने वाला जीव सम्यक्वर्ती कहा गया है । कृदकुद स्वामी ने लिखा है —

व्यहारोऽभूयत्यो भूयत्यो दसिदो दु सुदण्णो ।

भूय यमस्सिदो खलु सम्माद्वी हवइ जीवो ॥११॥

यहाँ व्यवहारनय को यदि सवधा मिथ्या मानें तो कृदकुद स्वामी की वाणी में पूर्वापर अविरोधपना नहीं रहेगा । जैसे समयसार में लिखा है कि केवली भगवान् के नगरी की स्तुति परमार्थ स्तुति नहीं है । 'पहि' स्तुतिव्यवहारनयका विषय है । केवलीके गुण का स्तवन यथार्थ में उनकी स्तुति है ।

त एच्छयेण जुज्जदि ण सरीरगुणाहि होति केवलिणो ।

केवलिगुणो शुणदि जो सो तच्च केवलि शुणदि ॥ २६ ॥

किंतु कुन्दकुन्द स्वामी ने शीलपाट्ट के प्रारम्भ में वीर भगवान की जो स्तुति की है वह उनकी शरीर-स्तुति रूप है। यदि व्यवहारनय की विषयरूप देह स्तुति सर्वथा मिथ्या हो, तो आत्मनिमलता के लिये किए गए मगलाचरण में कुन्दकुन्द स्वामी व्यवहार स्तुति का आश्रय क्यों ग्रहण करते ? शीलपाट्ट की यह गाथा मनन करने योग्य है।

वीर विसालणयण रत्तुप्पलकोमल-ममप्पाव ।

तिविहेण पणमिऊण सीलगुणाण निसामेह ॥ १ ॥

मैं विशाल नेत्रवाले और साल कमल के समान कोमल चरणवाले श्री बद्ध मान स्वामी को मन, वचन, वाय से नमस्कार करके शील के गुणों को कहता है।

यहाँ 'विशालनयन' तथा 'रत्तोत्पल कोमल समपादम्' विशेषण स्पष्ट-तया देहाश्रित हैं। अतः एकान्त पक्ष अयोग्य है।

(११) आत्मा को चर्चा करना जैसा सरल है उस प्रकार आत्मोप-लब्धि सरल नहीं है। विषयो से विरक्ति भी स्वोपलब्धि के लिए आवश्यक है। मोक्ष पाट्ट में कहा है —

दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्ख ।

भाविय-सहाव-पुरिसो विसएसु विरज्जे दुक्ख ॥ ६५ ॥

अर्थात्—आत्मा कठिनता में जानी जानी है। आत्मा को जान कर उसकी भावना करना और भी कठिन है। आत्मा की भावना करने वाला भी बड़ी कठिनता से विषयो से विरक्त होता है।

इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि जीव की विषयासक्ति त्यागने के लिए भी पर्याप्त प्रयत्न करना आवश्यक है। आत्मोपलब्धि के लिए विषयो से विरक्ति आवश्यक है। कुन्दकुन्द स्वामी के ये शब्द विचारणीय हैं। मोक्ष पाट्ट में कहा है —

ताम एणज्जइ अप्पा विसएसु एगे पवट्टए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाण ॥ ६६ ॥

जब तक मनुष्य विषयों में पमा रहता है, तब तक वह आत्मा को नहीं जानता है। विषयों से विरक्त जो योगी है वह आत्माको जानता है।

सम्यक्त्वो का चिह्न भी वैराग्य भाव कहा गया है।

(१२) आजकल शुद्ध भाव की चर्चा चला करती है, किन्तु शुक्ल ध्यान का अभाव होनेसे शुद्धभाव की प्राप्ति असंभव है। भाव पाहुड में कहा है —

भाव तिविहवयार सुहासुह मुदमेव एवम्व ।

असुह च अदृष्ट मुह घम्म जिणवरिदेहि ॥७६॥

अर्थात् अशुभ, शुभ तथा शुद्ध रूप में तीन प्रकार के भाव हैं। आत ध्यान, रौद्रध्यान तो अशुभ भाव हैं। धर्मध्यान शुभ भाव है।

इस पंचमकाल में निग्रय मुनि के धर्मध्यान का सद्भाव माना गया है। शुक्लध्यान के योग्य सहनन का अभाव है। मोक्षपाहुड में कहा है —

भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाण हवेइ साहुस्स ।

अर्थात् इस पंचम काल में भरतक्षेत्र में मुनिराज के धर्मध्यान होता है। यह भी लिखा है —

अज्जवि ति-रयण-मुढा अण्णा भाएवि लहइ इदत्त ।

लोपतिम देवत्त त-य मुग्गा णिव्वुदि जति ॥ ७७ ॥

आज भी रत्नत्रय से विशुद्ध आत्मा स्वरूप का ध्यान करके इन्द्र पदवी तथा लौकान्तिक पदवी की प्राप्ति करके पश्चात् चय करके मोक्ष को प्राप्त हैं।

तिलोपपण्णत्ति में कहा है कि दिग्गम्बर मुनिराज ही लौकान्तिक देव होते हैं।

जिस प्रकार अपने विशेष अशुभ भावों से श्रेष्ठ महाराज के जीव का नरक गमन हुआ, उसी प्रकार शुभ परिणामों के कारण अय जीव को स्वर्ग में जाना पड़ता है।

(१३) आजकल भरतक्षेत्र में वज्रवृषभ नाराच-सहनन नहीं होता है, अतः शुक्लध्यान का अभाव है। इससे निर्वाण की भी प्राप्ति नहीं होती

है। इसलिए विचारशील मानव कुगति गमन के कारणों का परित्याग करता है। स्वयं कुन्दकुन्द स्वामी यह भावना भाते थे 'इच्छामि भते ! दुःखस्वप्नो कर्मवस्त्रो बोहिलाहो सुगन्धगण जिह्मगुण-सम्पत्ति होत'— (दशभक्ति) भगवन् ! मेरी यह कामना है कि मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मक्षय हो, बोधिलाभ हो, मनुष्य तथा देवगति रूप भुगतियों में गमन हो तथा जिनेन्द्र भगवान के गुणरूप संपत्ति की प्राप्ति हो। सभी निर्मल-मुनिराज उक्त प्रकार की भावना करते हैं।

(१४) कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—“पुण्य सगद हेतु”—पुण्य भुगति का कारण है। “पुण्यवन्त्वेण निब्वान”—पुण्य के क्षय से निर्वाण प्राप्त होता है। यह प्रतिपादन एकांत रूप से नहीं कहा गया है। तत्त्वाप्तसूत्र में कहा है—“सद्देव-शुभायुर्नामगात्राणि पुण्यम्”—अर्थात् साक्षात् वेदनीय शुभायु, शुभ नाम तथा शुभ गौण ये पुण्य कम हैं। मोक्ष जानेवाले जीव के लिए उच्चगौण, मनुष्यायु, वज्रवृषभ नाराज सहनन आदि पुण्य प्रकृतियों का सन्निधान आवश्यक है। बिना उक्त सामग्री के मोक्ष की प्राप्ति असम्भव है। अतः पुण्य की उपयोगिता मोक्षमार्ग में सवया सुलाना याय नहीं है। पापानुबन्धी पुण्य हेय है। पुण्यानुबन्धी पुण्य को हेय नहीं कहा है। आवश्यक है कि आरमार्थी रूप से प्रसिद्ध लोग प्रायः पुण्य के फल रूप धन, वैभव, यश आदि की अभिलाषा करते हैं, किन्तु इनके बीजरूप पुण्य का पानी पी-पीकर कोसा करते हैं। यह अकृतज्ञतापूर्ण काम उचित नहीं है।

(१५) कहा जाता है मोह के भेद शुभ रागभाव से पुण्य प्राप्त होता है किन्तु मोहनीय कम। घातिया है और घातिया कम पाप प्रकृति है। अतः पापात्मक रागभाव को शुभराग कहना योग्य नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में सूत्राचार के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें जिनेन्द्रभक्ति, श्रुतभक्ति आदि को शुभ राग कहा है। आगम के ज्ञाता का कर्तव्य है कि योग्य अपेक्षा का आश्रय ले, विराज का परिहार करे।

अरहनेसु य रामो वगदरागेसु दोसरहिणसु ।

भम्महि य जो रामो सुदे य जो वारसविषमि ॥५७०॥

आयरियेसु य रागो समणेसु य बहुमुदे चरित्तुं ।

एसो पमत्थरागो हवदि सरागेसु मव्वसु ॥५७१॥

अर्थात् राग एवं द्वेष रहित अरहन्तो में राग (भक्ति), धर्म में राग, द्वादशांग बाणी में राग, आचार्यों में राग, मुनियों में राग, उपाध्याय में राग, महान् चारित्रधारी में राग इन सबमें किया गया राग प्रशस्त राग है ।

मूलाचार में लिखा है कि यह रागपूर्वक भक्ति निदान नहीं है ।

तेसि अहिमुहदाए अथा सिग्गकति तह य मसीए ।

तो भत्ति रागपुव्व बुच्चइ एद ण नु णिदान ॥५७२॥

अर्थात्—उन अरहन्तादिकों की अभिमुखता तथा भक्ति होने से इस कार्य सिद्ध होत है । अतः वह भक्ति रागपूर्वक की गई कही जाती है । यह मसार के कारणरूप निदान नहीं है ।

यह कथन करना उचित है कि वह भक्ति अरहन्तादि पवित्र आमतनो से सम्बन्धित रहती है तथा उससे विमुक्त परिणाम होते हैं अतः उस राग को यही प्रशस्त राग कहा है । यह बात स्मरण योग्य है कि वास्तविक बीतराग अवस्था अतमुहृतपमत उपशान्त-कपाय-गुणस्थान में प्राप्त होनी है पश्चात् कपायोदय वक्ष वह जीव नीचे गिरता है । क्षीणकपायरूप बारहवें गुणस्थान में स्थायी बीतरागता प्राप्त होती है । शुक्लध्यान के बिना बीतरागता की उपलब्धि नहीं होती यह आगम में माना है ।

(१६) बीतरागता के कारणरूप शुद्धभाव का इस दुष्काल में अभाव होने से आत्मार्या सत्पुरुष के लिए अशुभराग तथा द्वेष भाव हेय हैं और वर्तमान अवस्था में शुभराग ग्रहण करने योग्य है । सामान्य दृष्टि से सभी राग समान हैं, किन्तु विशेष अपेक्षा से उनमें भिन्नता भी है । अमृत और विष पुद्गल तत्त्व की अपेक्षा समान होते हुए भी विशेष अपेक्षा से विष हेय है और अमृत उपादेय है । पानी और पेट्रोल दोनों द्रव पदार्थों की अपेक्षा समान हैं, किन्तु उनके स्वभाव आदि में महान् अन्तर है ।

(१७) रागभाव अनात्मपरिणति है । उसके दोषों का ज्ञान होने मात्र से वह नहीं छूटती । उसके त्यागने योग्य निमलता की आजकल उपलब्धि

असंभव है। आज तो बीतराग भगवान तथा बीतराग वाली में अनुराग रखने का पथ ग्रहण करने योग्य है। जो व्यक्ति अर्हतादि की भक्ति को शुभराग कहकर छोड़ता है वह नरकगति, तिर्यचगति में निमित्त पड़ने वाली अशुभरूप सबलेश परिणति को अपनाता हुआ अपना ग्रहित करता है। महानानी मुनिराज भी भगवान के समीप शुभरागरूप जिनेन्द्र भक्ति की याचना करते हैं —

याचेऽह याचेऽह जिन ! तव चरणारविदयोभंक्तिम् ।

याचेऽह याचेऽह पुनरपि तामेव तामेव ॥ (दशभक्ति पाठ)

अर्थात्—हे जिन भगवान ! मैं आपके चरणकमली की भक्ति की याचना करता हूँ। पुन वही याचना करता है, फिर भी उसी भक्ति की याचना करता है। मैं बारम्बार उसी भक्ति की याचना करता हूँ। फिर भी उसी भक्ति की याचना करता हूँ।

(१८) बीतराग प्रभु की भक्ति से विषय भोगों की आसक्ति न्यून होती है तथा जीव स्वोन्मुख बनने की पात्रता को प्राप्त करता है। जगल में उत्पन्न लकड़ी कुत्हाड़ी से सगहर जगल का नाश करती है, इसी प्रकार मोहनीय कमरूप राग परिणाम, बीतराग का आश्रय ले बमों के क्षय करने की क्षमता प्राप्त करता है।

(१९) आरमभ्यान के समय में यह जीव कुछ क्षणपर्यंत अन्तर्मुख बनता है, किन्तु उसके पश्चात् वह शुभोपयोग का आश्रय ग्रहण करता है। यथार्थ में श्रेष्ठता तो शुद्धोपयोग में है, किन्तु उसके अभाव में शुभोपयोग का कारण ग्रहण करना उचित है, अन्यथा अशुभभावरूप अग्नि ज्वाला में जीव का पतन अवश्यम्भावी है। कुन्दकुन्दस्वामी ने प्रवचनमार्गमें कहा है—

उवभोगो यदि हि सुदो पुण्य जीवस्स सच्चय जादि ।

असुहो वा तद्य पाव, तेमिमभावे ण चयमत्थि ॥१५६॥

यदि शुभोपयोग के परिणाम हैं, तो जीव के पुण्य का बन्ध होता है, अन्यथा यदि अशुभोपयोग है, तो पाप का बन्ध होता है। धुम तथा अशुभ उपयोगों के अभाव होने पर बर्मेबन्ध नहीं होता है।

(२०) आजकल सम्यक्त्व की खर्चा करने में चतुर लोग अपने आपको तथा अपने साधियों को सम्यक्त्वों का प्रमाणपत्र प्रदान कर तथा दूसरों को मिथ्यात्वों मानकर अभिमानके गिम्बर पर चढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको यह बात सोचना चाहिए कि श्रुतज्ञान की अभिवृद्धि का सम्यक्त्व के साथ अवयव-व्यतिरेक नहीं है। एकादशांग का ज्ञाता व्यक्ति तब मिथ्यात्वों रह सकता है तथा तुल्य-भाष मित्र है—दास और छिन्नका जैसे पृथक् है, उसी प्रकार मेरी आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म से मुक्त है, ऐसी दृढ़ प्रतीतिवाला शिवभूति सहस्र अस्वप्नानों व्यक्ति सम्यक्त्वों होकर सीधे केवली बन जाता है। पञ्चाध्यायी में लिखा है कि सम्यक्त्व सर्वत्र सूक्ष्म है। वह वाणी के गोचर है (४००)। उसमें यह भी कहा गया है —

सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचर स्वावधि-स्वात पर्ययज्ञानयोर्द्वयो ॥३७५॥ उत्तरार्ध

सम्यक्त्व यथाथ में सूक्ष्म है। वह केवलज्ञान के गोचर है। वह पर-मावधि सर्वावधिभ्यः अवधि तथा मन पर्ययज्ञानगोचर है।

(२१) आज पूर्वोक्त अवधिगानी तथा मन-पर्ययज्ञानी मुनिराज तथा केवली भगवान का इस क्षेत्र में दर्शन नहीं होता है। अतएव मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान के धारी द्वारा हमारे क सम्यक्त्व या मिथ्यात्व का सद्भाव निश्चित रूपसे निरूपण करना सम्भव नहीं है। सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर जीव में कुछ विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे स्थूल रीति से उस आत्मज्योति की उपलब्धि का अनुमान किया जाता है। निश्चयात्मक निरूपण नहीं किया जा सकता।

अस्ति चैकादशांगानां ज्ञान मिथ्यादृशोपि तत् ।

नारमोपसन्धिरस्यास्ति मिथ्याकर्मोदयात् परम् ॥५०७० १६६॥

सम्यक्त्वों के अनन्तानुबन्धी क्रोधादि के दूर होने पर उच्च शांति उत्पन्न होती है। उस प्रगमभाव कहते हैं। वह ससार के भोगों से उदास होता है और धर्म के कार्यों में उत्साह रखता है। इसे सवेगभाव कहते हैं। पञ्चाध्यायी में लिखा है—

तब निश्चय सम्यक्-जीव का सद्भाव/अगुली पर गिनन लायक हो तो यह पूणतया स्वाभाविक है। यह निश्चय सम्यक्स्वरूपी रत्न चिंतामणिरत्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके समान त्रिलोक तथा त्रिकाल में अय पदार्थ नहीं है। बाह्य में अनेक प्रयत्न करते हुए भी यह निधि हाथ में नहीं आती और कभी-कभी काल लब्धि आदि के प्राप्त होने पर सरलता पूर्वक प्राप्त होती है। महावीर भगवान के जीव मरीचिकुमार ने चक्रवर्ती भरत के पुत्र तथा ऋषभनाथ तीर्थकरके पौत्र होते हुए भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, किन्तु सिंह की पर्याय में उमी जीव ने चारण भुजिष्ठ जय तथा अमितगुण द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त किया था। उत्तर पुराण में उम सिंह के विषय में लिखा है —

तत्त्वार्थश्रद्धानमासाद्य मद्य कालादिलब्धित ।

प्रणिधायामन आचक्रानानि समादद ॥ ७४-२०८ ॥

इस सिंह ने कालादि लब्धियों को प्राप्त कर शीघ्र ही तत्त्वार्थश्रद्धान को प्राप्त किया अर्थात् सम्यक्त्व धारण किया। उसने चित्त लगाकर आधको के व्रत भी धारण किए थे।

(२३) सम्यक्-जीव जब परमात्म से अपनी आत्मा को भिन्न निश्चय करता है, तब वह कर्मों की आधीनता के अंग रूप विषय सेवन से अत्यन्त विरक्त हो यथाशक्ति भोगों की आराधना का त्याग करता है। राजकुल लोग चक्रवर्ती भरत के नाम पर विषयों की आराधना करते हुए अपने को सम्यक्-जीव सोचा करते हैं। उनको यह बात मासूम होनी चाहिये कि चक्रवर्ती भरत का जीवन गृहस्थावस्था में व्रत धूँय नहीं था। महा-पुराण में लिखा है कि भरतेश्वर ने आदिनाथ प्रभु के समवधारण में जाकर सम्यक्त्व गुण के साथ व्रत शुद्धि को भी प्राप्त किया था। कहा भी है—

श्रुत्वेति तत्त्वमद्भाव गुरो परमपूरुषात् ।

प्रह्लाद परम प्राप भरतो भक्तिनिभर ॥१६२॥

नन सम्यक्त्वगुणं च व्रतगुणं च पुङ्कताम् ।

निष्कलाद् भरतो भेजे परमानन्दमुदहन् ॥१६३॥

स लेमे गुरुमाराध्य सम्यग्दर्शनायकाम् ।

व्रतशीलावकी मुक्ते कठिक्कामिष निर्मलाम् ॥ ३४ पव-१६१

अर्थात् — परम-पुरुष भगवान् से तत्वों का स्वस्व सुनकर भक्ति से भरे हुए भरत ने श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त किया ।

तदनंतर परम आनन्द को धारण किए हुए भरत ने शरीरानुराग रहित भगवान् से सम्यग्दर्शन की विभूदता की तथा व्रतों की परम विभूदता की प्राप्त किया ।

भरत ने गुरुदेव की आराधना कर, जिसमें सम्यक्स्वरूपी प्रमुखमणि लगी है और जो मुक्तिरूपी लक्ष्मी के निमल कठहार समान जान पड़ती थी, ऐसी पञ्चव्रत तथा सप्तशील रूप निर्मल माला धारण की, अर्थात् उनमें निरतिचार बारह व्रतों की धारण किया था ।

२३—इससे यह सच्चा दूर हो जाती है, कि भरतेश्वर ने कोई भी व्रत नहीं लिये थे । अतएव भरत को अव्रती मानकर स्वयं व्रतों से विमुक्त बनना अयोग्य है । सम्यक्स्वी जीव चारित्र्य मोहोदय से यद्यपि परम प्रिय मधम नहीं पालता है, तो भी वह समयी व्यक्ति का दत्तते ही अवर्णनीय आनन्द को प्राप्त करता है । साथहीं जनो के प्रति दान्तरूप स्थितिबन्धन तथा उपगूहनरूप भावों की धारण करता हुआ उज्ज्वल आत्माओं की विशेषताओं की प्रकाश में लाता हुआ प्रभावनाम का पोषण करता है । यका का त्याग कर वह नि शक्ति रहता है । भागाकाशा त्यागने से उसके नि काशीत भाव होता है । समयी पुरुषों के गुणों पर अनुरक्ति रख वह ग्लानि-भाव छोड़कर निर्विचिकित्सा अग का पालन करता है । लोकमूढतादि भ्रान्त प्रवृत्तियों का परित्याग कर वह अमृदहृष्टि बनता है ।

२४—आज का स्वयं को सम्यक्स्वी समझने वाला विलक्षण व्यक्ति है, जो नि शक्तिभाव रहित हो जिनागम में दोषों का समूह देखा करता है । धनिकों की कृपा तथा लोक प्रतिष्ठा आदि की आकांक्षा में निमग्न रहता हुआ वह नि शक्ति अग को भुला देता है । उसके मन में समय के तथा समयी के प्रति ऐसी ही अपेक्षा तथा विरोध भावना रहती है,

जती एकान्तवादी के चित्त में अनन्तवादो के प्रति रहती है। वह सरागो व्यक्ति को सद्गुरु मानता हुआ बीतरागो निष्प्रियों को सद्गुरु न मानकर मूढदृष्टि बनने की ग्राहनीय स्थिति को प्राप्त करता है। अहिंसा परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाल सत्पुरुषों को दम उसके नेत्रों में प्रानन्दाद्यु नहीं छलछलाते, कि तु उसका नेत्र क्रोध से ऐसे ही लाल होते हैं जैसे धक्पनाचार्यादि सातसी दि० जैन गुरुओं के दगान म बलि घादि के मन में विकारो भाव उत्पन्न होने से उनकी क्रोधाग्नि भभक उठी थी। शास्त्र, उपगूहन, स्थितिकरण तथा प्रभावना का विकृत स्वरूप इनको इसी प्रकार प्रिय लगता है, जिस प्रकार सप दष्ट व्यक्ति को नीम प्रिय लगता है।

२५—गुणभद्र स्वामी न लिखा है—

“भारमन्वोऽयनिदा च मरणादति रिच्यते”

अपनी स्तुति तथा अन्य की निंदा मृदु से भी बड़ी है। इसके कारण से जो ब नीच भोज का व्यव करता है। ऐसे निंदकों में आज के सम्यक्त्वों को अपार हर्ष प्राप्त होता है। समयसार की कुछ गाथाओं आदि का शुकवत् पाठ करके वह परमार्थतः अविद्यापीठ का आचार्य बन दूसरों को सम्यक्त्वों होने की घोषणा करता है। शास्त्र में लिखा है कि इस काल में कठिनता से दो चार सम्यक्त्वों मिलगे, किन्तु आज के उपाधिदाता एस हजारों लोगों को सम्यक्त्वों बताते हैं, जिनमें देव पूजा, मयम, तप आदि गृहस्थोचित कार्यों के प्रति अनुरक्ति के स्थान में विरक्ति पाई जाती है।

२६—आज अध्यात्म शास्त्र का शास्त्र का रूप दे विषय सेवन के लिये महामय बनाया जा रहा है। निष्पक्ष भाव से विचारने पर यह बात स्वीकार करना होगा कि आज सम्यक्त्व के नाम पर मिथ्याभाव का प्रचार किया जा रहा है। शास्त्रों का अभ्यास करने वाले तो निश्चय सम्यक्त्व को अत्यन्त दुर्लभ कहते हैं किन्तु जन सत्त्वों से अपरिचित भाई सम्यक्त्व को बकचा के गिल्लीन महेश सहज ही प्राप्तव्य कहते फिरते हैं। जिसने उनके समान समयों की निंदा गुरु की, उनको द्रव्यलिङ्गी कहना

प्रारम्भ किया, जिसने समय को निस्तार समझा तथा एकान्त द्रव्यदृष्टि को धारण किया, वह दस नवीन भानपीठ का स्नातक बन कर सम्भवतो का अभिनय दिखाता है ।

२७—महापुराण में बताया है कि दशमव पूर्व भगवान् वृषभदेव की आत्मा महाबल राजा की पर्याय में थी । महाबल ने अपनी घाघु के एक माह क्षेप रहने पर घाठ दिन पर्यन्त अष्टाक्षिक महापूजा बड़े वैभव से की । उसके पदचात् अपने पुत्र कुमार अतिबल को राज्य देकर सिद्ध-वृद्ध चैत्यालय में जा कर उनसे २२ दिन पर्यन्त आहार त्याग किया तथा प्रायोपगमन सन्मास सहित शरीर छोड़ करके स्वर्ग में सलिलाग देव का वैभव प्राप्त किया । महान् सुखों को भोग कर अत में ललितागदेव ने चैत्यवृक्ष के नीचे अवस्थित होकर नमस्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए शांत भाव से प्राण त्याग किया । वह अब वज्रजय राजा हुआ । पुण्यात्मा वज्रजय ने अपनी रानी श्रीमती के साथ चारण ऋद्धिधारी दमधर तथा सागरसेन नाम के मुनीन्द्रों को भक्तिपूर्वक आहार दिया । उनसे सत्पात्रदान के प्रभाव से उत्तम भोगभूमि में जन्म-धारण किया ।

महाबल राजा की पर्याय में जो स्वयं बुद्ध मन्त्री था, वह सोधम स्वर्ग से चयकर प्रीतिकर नाम के अवधिज्ञानी तथा चारण ऋद्धिधारी मुनि हुए । उनके छोटे भाई का नाम प्रीतिदेव था । उनसे भी अवधि ज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की । दोनों परम कारुणिक मुनीन्द्रों ने भाग भूमि में पहुँचकर महाबल राजा के जीव का कहा कि “अवधि ज्ञान के द्वारा तुम्हारा यहाँ जन्म जानकर तुम्हें प्रबोध प्रदान करने के लिए हम यहाँ आए हैं ।” उनसे यह भी कहा था —

विदाकुरु कुस्स्वामं पात्रदान विशेषतः ।

समुत्पन्न मिहात्मान विशुद्धाद दशनाद् विना ॥ ११२, पत्र ६॥
हे प्रार्थ ! तू निम्न गम्यकूर्द्धन के विना केवल पात्रदान की विशेषता से यहाँ उत्पन्न हुआ है यह निश्चय समझ ॥

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाबल सलिलाग तथा वज्र-जय की पर्याय में उस जीव को निश्चय सम्भवत्व नहीं प्राप्त हो सका ।

ग्रन्थ महापुराण के आठवें सर्ग के १८४वें श्लोक के आधार पर महाबल राजा को सम्यक्त्वो कहना विरुद्ध है।

वह श्लोक इस प्रकार है —

स्वयंबुद्धात् 'प्रबुद्धात्मा' जिनपूजा-पुरस्सरम् ।

त्यक्त्वा सन्यासतो देह ललिताग सरोऽभव ॥८—१८४ ॥

इसका अर्थ हिन्दी टीका में इस प्रकार किया गया है —

स्वयंबुद्ध मन्त्री के उपदेश से 'आत्मज्ञान प्राप्त कर' तू ने जिनपूजा कर समाधि मरण से शरीर छोड़ा और सलिलाग देव हुआ।

यहाँ प्रबुद्धात्मा का अर्थ विशेष रूप से प्रतिबोध को प्राप्त करने वाली आत्मा होगा। इसी प्रतिबोध के कारण महाबल ने राज्य को अहितकारी जानकर अहित म प्रवृत्ति की। उसका अर्थ सम्यक्त्व का पर्यायवाची आत्मज्ञान करता नवम पद्य के पूर्वोक्त ११२ व पद्य व विपरीत है। महापुराण के नवम पद्य के १०५ वें पद्य में आगत 'प्रबुद्धधी' शब्द के हिन्दी अर्थ में 'सम्यक्ज्ञान प्राप्त कर' लिखने से भी भ्रम उत्पन्न होता है। वह पद्य इस प्रकार है —

एव विद्धिमा स्वयं बुद्ध यतोऽबुद्धा प्रबुद्धधी ।

महाबलभवे जैन धर्म कर्मनिवहणम् ॥१०५ ॥

हिन्दी टीका में ये शब्द लिखे गए हैं —

हे धर्म ! तू मुझे स्वयंबुद्ध मन्त्री का जीव ज्ञान जिससे कि तूने महाबल के भव में 'सम्यक्ज्ञान प्राप्तकर' कर्मों का क्षय करनेवाले जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था।

स्वयं बुद्ध मन्त्री के उपदेश के पहले महाबल आत्महित के विषय में प्रसुप्त था। मन्त्री के उपदेश से उसकी बुद्धि ने निमलता प्राप्त की, इससे वह आत्म कल्याण के उ मुख हो गया। यदि प्रबुद्धधी का अर्थ सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति किया जाय, तो प्रीतिकर महामुनी का यह कथन कि "तू निर्मल सम्प्रदशन के बिना केवल पात्रदान की विशेषता से ही यहाँ उत्पन्न हुआ है।" (११२ पद्य) निरर्थक ही नहीं, विपरीत ठहरता है। इस स्पष्ट कथन

के प्रकाश में प्रबुद्धघो तथा प्रबुद्धात्मा का अर्थ सम्यक्त्वो करना अयोग्य तथा असंगत है। महापुराणकार का यह कथन मनन करने योग्य है —

नालब्धा दत्तने शुद्धि भोगवाक्षानुग्रहत ॥ ११३ ॥

अर्थात् महाबल के भव में तूने हम से ही तत्त्वज्ञान प्राप्त कर देह त्याग किया था। उस समय भोगों की आकांक्षा के वश से तूने दर्शन सम्बन्धी विशुद्धता नहीं प्राप्त की थी।

तस्मात्ते दत्तन सम्यग्विशेषण मनुत्तरम् ।

आयाती दातुनामो स्व स्वर्गोक्तं मुखसाधनम् ॥ ११४ ॥

अर्थ—अब हम दोनों सबश्रेष्ठ तथा स्वर्ग मोक्ष सुख के साधनरूप सम्यग्दर्शन देने की इच्छा से यहाँ आए हैं।

यहाँ यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि सम्यक्त्व स्वर्ग तथा मोक्षका साधन कहा गया है।

तद गृहाणद्य सम्यक्त्वं तल्लभ्य काल एषते ।

काललब्ध्या विना नार्यं तदुत्पत्तिरिहाग्निना ॥ ११५ ॥

—अतएव हे आर्य ! अभी सम्यक्त्व को ग्रहण कर। उसे ग्रहण करने के योग्य यह समय है। काल-लब्धि के बिना इस समारम्भ जीवों के सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती है।

देशना-काल लब्ध्यादि बाह्यकारण सम्पदि ।

अन्तःकरण-सामग्र्या भव्याहमात्माद विमुहक ॥ ११६ ॥

—जब देशनालब्धि, काललब्धि आदि बाह्य कारण रूप संपत्ति तथा करण लब्धि रूप अन्तरंग सामग्री की प्राप्ति होती है, तब भव्य जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। अतः हमें वे ऋषिराज कहते हैं —

तत् त्वं जैनेश्वरीमाप्ता अस्मद्वाक्यात् प्रमाणयन् ।

अनयं शरणो भूत्वा प्रतिपद्यस्व दर्शनम् ॥ ११७ ॥

—अतएव हमारे कहने से जिनेंद्रदेव की आज्ञा को प्रमाण मान तू जिनेन्द्र के सिवाय अन्य को शरण न मानकर सम्यग्दर्शनको स्वीकार कर।

गुरोपदेश को सुनकर भार्ये तथा भार्या ने सम्यक्त्व धारण किया ।
कहा भी है —

इति प्रीतिकराचार्य-वचन म प्रमाणयन ।

सजानिरादधे सम्यग्दान प्रीतमानम ॥१४८॥

इस प्रकार प्रीतिकर आचार्य की वाणी की प्रमाण मानते हुए वज्रजघ के जीव भार्ये तथा थीमती के जीव भार्या ने हृषित चित्त हो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति किया ।

इम विवेचन का तात्पर्य यह है कि निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति, काल-
'सन्धि आदि आवश्यक साधन-सामग्री के अभाव में, असंभव है । महाबल
राजा ने व्यवहार सम्यक्त्व तथा सदाचरण क प्रभाव से स्वर्ग में मुक्त
पाया । राज्य का धर्मव पाया । भोग भूमि का अन्न-द प्राप्त किया ।
इतना सब होते हुए भी उनका निश्चय सम्यक्त्व का लाभ नहीं हो सका
था । पश्चात् प्रीतिकर आचार्य के उपदेश से परमाथ सम्यक्त्व की
उपलब्धि हुई यह बात स्पष्ट है ।

(२८) इम वचनके प्रकाशमें सम्यक्त्व रत्न का यथार्थ मूल्य विचारना
चाहिए । आज जो सम्यक्त्व की काँच के टुकड़ों से तुलना की जा रही है,
वह भ्रमभाव है । उसका परितोषन मुमुक्षु वग का परम कर्तव्य है । जिस
प्रकार काठ की तलवार से सिंह नहीं डरता है, इसी प्रकार आजकल
नबली सम्यक्त्व के स-मुग्य मोह कम निमग्न रूप में अस्थित रहता है ।
यह विचारणीय बात है कि राजा महाबल ने राज्य छोड़ा, प्रायोपगमन
स यास धारणकर बाईस दिन पयत्त आहार छोड़ा, सब भी वह निश्चय
सम्यक्त्व नहीं मिला । ललिताग देव ने विविध प्रकार के सम्यक्त्वोत्पादक
वाह्य साधनों का प्राप्त किया । पंच नमस्कार का चिंतन करते हुए शरीर
त्याग किया, फिर भी अंतरंग सामग्री के अभाव में असली सम्यक्त्व नहीं
मिला । वज्रजघ राजा की पर्याय में श्रेष्ठ मुनिराजो को आहार दिया ।
उनका उपदेश सुना फिर भी कालसन्धि दूर रहने से निश्चय सम्यक्त्व
न मिला, किंतु कालसन्धि की अनुवृत्तता होने पर भोग भूमि में वह
सम्यक्त्व प्राप्त हुआ ।

(२९) अतएव आज जो सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है तथा समयों के तिरस्कार की जो भद्दभुत पवन बह रही है, वह यात्रिक सम्यक्त्व आध्यात्मिक निधि रूप सम्यक्त्वसे भिन्न है। मुहरंम के शेर में तथा वनराज व्याघ्रम जो अन्तर है, वही अन्तर सस्ते भाव से विकनवाले समय विरोधी यात्रिक सम्यक्त्व तथा शुद्ध आत्मोपलब्धिरूप निश्चय सम्यक्त्वमें है।

(३०) मुमुक्षु प्राणी का कर्तव्य है कि अपने विवेकको जागृत करके छोटा भाल न ले। जब तक काल लब्धि आदि साधन सामग्री का सुयोग नहीं मिलता है, तब तक कुगति में गिरानेवाली क्रूर प्रवृत्तियों का परित्याग कर अहिंसापूण सत्प्रवृत्तियोंका आश्रय लेकर सत्पुरुषोंका आदर करते हुए समूह्य नर-भवं को सफल करे। यद्यपि सम्यक्त्व नहीं प्राप्त हुआ है, तो भी सत्प्रवृत्तियों के द्वारा यह जीव पशु योनि तथा नरक पर्याय में नहीं जायगा। समय का अभ्यासी मानव कालादि लब्धि आनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके शीघ्र ही संसार का बन्धन छेड़ मकेगा।

(३१) कोई-कोई सोचते हैं सवर्णके ज्ञान में जैसा भ्रलका है वैसा हमारा परिणमन होगा। उद्योग करना व्यर्थ है।

यह विचार शुद्ध तर्क की दृष्टिसे निर्दोष नहीं माना जा सकता। हमारे परिणमन का स्वामित्व सबजमे मानना कर्तावादियों सहस्र वान है। हमारा परिणमन हमारे आधीन है। द्रव्यान्तर के आधीन नहीं है। तब शुद्ध प्रतिपादन तो यह होगा, कि जैसा हमारा परिणमन होगा, वैसा केवलीका ज्ञान बतावेगा। जैसे निमल दण्ड हमारे परिणमन के अनुसार प्रतिबिम्ब बताता है। दूसरी बात यह है कि आज जब सर्वश का इम दोष में अभाव है, तब उनके ज्ञान के आधारपर तर्क करते बैठना तथा अपना अनिर्णीत भविष्य रखना बौद्धिक व्यायाम मात्र है। उससे आत्म हित का क्या सम्बन्ध है?

(३२) भगवानकी वाणीमें हमारे कल्याणका भाग बताया गया है। जिनेन्द्र भगवान को शरणरूप, भगन्नरूप तथा लोकोत्तम रूप मानकर पाप प्रवृत्तियों का त्याग करना गृहस्थ का कर्तव्य है। पुण्य प्रवृत्तियों का

त्याग करना है, तो पाप प्रवृत्तियों को स्वीकार करता होगा। इस दुपमाकाल में पाप तथा पुण्य इन दोनों का त्याग करके परम धीनरागी बनना अत्यन्त आवश्यक है। अतएव पाप तथा पुण्य इन दोनों में से एक का आश्रय ग्रहण करना अनिवार्य है। आत्म लोभ घट, प्रतिष्ठा, वभव आदि की मृत्पावदा दबदबान का भूल रहे हैं। विवेकशून्य बनकर अज्ञान को गाने लगे हैं। भय को पीने लगे हैं। कृत्नील तदन करने नहीं डरते। थोड़ी तथा पर-प्रताण्डा में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आधों के बीज जुधा, सट्टा आदि में मलग्न हो। आर्तप्यान तथा रौद्रध्यान की मुनि बन रहे हैं। गदा परिग्रह विनाच के इगाने पर स्वच्छन्द प्रवृत्ति कर रहे हैं। यथाय में तारापण अर्थात् भगवान् बनने की शक्तिवाला नर आज के ल राक्षसों को भी लज्जित करने वाला बन रहा है। उसक निष्ठ उचित उपदेश यह होगा, कि वह कुटुम्बों से बनकर अपने जीवन को मर्य, अतिमादि मद्गुणों में समलवृत्त कर। सम्यक्त्व की चर्चा के नाम पर अपनी कृत्तित प्रवृत्तियों का पोषण तथा समर्थन प्रभाव है।

(३३) आगम में कहा है कि पचमकाल के अन्त तक जनधम रहेगा। अभी १८५०० वर्ष के लगभग जनधम और रहेगा। आचार्य शान्तिनागर महाराज कहते थे, "यह तो पचमकाल का बाल काल है। पचमकाल के अन्त तक मुनिधम रहेगा।" पचमकाल के अन्त में होनेवाले मुनि का नाम योरागज होगा। सबकी आदिवा, आग्निन आदि तथा पंगुथी आदिवा इस प्रकार धनु सध उस समय रहेगा। अतएव आज ही जो मुनिधम का प्रभाव मोक्षने हैं, उनका कथन आगम के विरुद्ध होने से प्रभाव है। तिलायपण्णत्ति में लिखा है कि आज ८ अठारह हजार वर्षों से धर्म के अन्त में धर्मद्रोही राजा कल्की मुनि के हाथ के प्रथम आस को दुक्ल रूप में ग्रहण हेतु मन्त्री को आदेश देगा। प्रथम पिंड के लिये जाने पर मुनीन्द्र अन्तराय मानकर वापिस चन जाते हैं। उस समय उन योरागज मुनि की अवधि पान उत्पन्न होता है। तिलायपण्णत्ति अध्याय ४, गाथा १५२८ में कहा है "वाङ्मन्तराय गच्छति वाचमि आहिण्ण" अर्थात् अन्तराय मानकर वे मुनिराज चल जाते हैं तथा अवधिपान को प्राप्त करते हैं।

“वे मुनिराज आदिका आदि से कहते हैं “अब दुषमाकाल का अन्त आ चुका है । तुम्हारी हमारी आयु के तीन दिन शेष हैं । तब वे सब आहार का त्यागकर सन्यास पूर्वक मरण करते हैं । उस समय असुरकुमार देव कल्की को मार डालता है” (तिमोमपण्णसि पृष्ठ ३४५)

(३४) इस कथन से उन महानुभावों को अपनी अमपूण धारणा को सुधारना चाहिए, जो अभी भी यह मान बैठे हैं कि आजकल सब्बे मुनियों का अभाव है तथा अब आबक के सत्तो का भी पालन न होगा । तिमोमपण्णसि से तो यह विदित होता है कि बीर निर्वाण के हजार-हजार वर्ष बाद एक-एक धम्मद्रोही कल्की पैदा होगा और प्रत्येक कल्की के समय में मुनिराज को अवधिज्ञान होगा । कहा भी है —

कल्की पडिअक्केक दुस्समसाङ्गस्सोहिण्ण पि ।

सघा य चादुवण्णा योवा जायन्ति तवकाले ॥ ४-१५१७ ॥

प्रत्येक कल्की के प्रति एक-एक दुषमाकालवर्ती साधु को अवधिज्ञान प्राप्त होता है, और उसके समय में चातुर्वर्ष्य सघ भी अल्प हो जाते हैं ।

इस आगम के प्रकाश में वर्तमान में मुनियों का अभाव की कल्पना करना तथा अट्टाईस मूलगुणों के परिपालन में सावधान रहने वाले, परमागम को प्राण मानने वाले, ध्यान अध्ययन में तत्पर रहनेवाले परम शास्त्र तथा विचार विवेकता मुनिराज को दग्वर ज्ञानमद से आविष्ट हो उनकी द्रव्यसिगी कहना, उनका अनादर करना तथा इस प्रकार मिथ्या प्रचार करना जीव के भवावह भविष्य का सूचक है । आगम के अविरल प्रवृत्ति करनेवाले जिन बुद्धाधारी मुनिराज की द्रव्यसिगी माननेवाला स्वयं को सवज्ञ समझने की आन्तधारणा के आधीन है । गृहस्थ को सयजता की ज्योति नहीं प्राप्त होती । मन पर्ययज्ञान भी मुनि को ही हाता है तथा थोड़ा अवधिज्ञान भी गृहस्थ के नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में कोई प्रताचरण विहीन गृहस्थ यदि आत्म के अनुसार आचरण करने वाले मुनिराज की मिथ्यात्वी कहता है तो इससे यह प्रतीत होता है कि दर्पण तुल्य साधुराज के जीवन में वह अपना स्वयं मुख देखता है । समीक्षकों को मुनियों की आलोचना करते समय यह नहीं भूलना चाहिए, पुलाकादि

है। एकरव, अनित्यत्वादि भावनाओंवाला व्यक्ति भोगी में तीव्र आसक्ति नहीं धारण करता है। वह स्वयमेव शक्ति भर जीव रक्षण करता हुआ प्राणी समय की ओर प्रवृत्त होता है तथा इन्द्रियो का दामन धनकर इनका स्वामी होता हुआ इन्द्रिय समय को भी पालता है।

जीवन को विशुद्ध बनाने में ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र्य भावना तथा वैराग्य भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। इन भावनाओं के द्वारा मन में स्थिरता प्राप्त होती है। महापुराण में कहा है —

वाचना पृच्छने सानुप्रेक्षण परिवर्तनम् ।

सद्धम देशन चेति ज्ञातय ज्ञानभावना ॥ ६६ ॥ पर्व २१ ॥

अर्थात् जिनागम का स्वयं पठन करना, दूसरों से पूछना, पदार्थों के स्वरूप का चिंतन करना, पढ़े हुए विषय का पुनः पाठ करना, धर्मोपदेश देना ये पांच ज्ञान भावनाएँ हैं।

आत्म निर्मलता के लिए समस्त जिनागम का स्वाध्याय लाभकारी है। आत्मानुशासन, परमात्मप्रकाश, ज्ञानाणव महेश शक्तियों के द्वारा मोह जनित मलिनता दूर होती है।

सवेग प्रशमापेय असमूढरथमस्मय ।

आस्तित्वय मनुकम्पेति ज्ञया सम्यक्त्व भावना ॥ ६७ ॥

अर्थात्—सवेग अर्थात् ससार से भय होना, शान्त भावों की स्थिरता, मूढताओं का त्याग, मद रहित होना, जिनेन्द्र कथित वचनों में प्रगाढ़ श्रद्धा तथा दयाभाव में सम्यक्त्व भावनाएँ हैं।

ईर्ष्यादिविषया यत्ना मनो वाक्-काय गुप्तय ।

परोपह सहिष्णुत्व इति चारित्र्यभावना ॥ ६८ ॥

गमनागमन, भाषा आदि के विषय में सावधानी, मन, वचन तथा काय गुप्ति का पालन एवं परोपहों की सहना चारित्र्य भावना है।

विषयेस्वनमिस्वंग काय तत्त्वानुब्रिननम् ।

जगत्स्वभावचिन्त्येति वैराग्य स्थैर्यभावना ॥ १०० ॥

विषयों में आसक्त न होना, शरीर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन

करना; जगत् क स्वभाव का चितवन करना ब्रह्म को स्थिर रखनेवाली ब्रह्म भावना है । (दशो महापुराण पर्व २१) ।

(३८) आत्म चितन के विषय में महायोगी जिनसेन स्वामी का यह कथन महत्त्वाम्पद है—

हृषीकाणि तदर्धम्य प्रत्याहृत्य ततोमन ।

सहस्र धियमव्यग्रा धारमेद् ध्येयवस्तुनि ॥ १०६ ॥

अर्थात्—इन्द्रियो को स्पशनादि विषयों से हटावे, पश्चात् मन को बग में करके स्थिर बुद्धि को ध्येय पदार्थ में लगावे ।

विवेकी मानव का कर्तव्य है कि भ्रान्तव तथा कर्मबन्ध के कारणों का विचार करके विकार के कारणों से आत्मा को रक्षा करे । जिस प्रकार सृष्टि नौका जल भरने से डूबती है इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रमादी बन मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा भोग रूप बन्ध के कारणों का परित्याग नहीं करता है, उसकी जीवन नौका ससार सागर में डूबे बिना नहीं रहती ।

(३९) जो व्यक्ति कारण विशेष से व्रत पालने में असमर्थ है उसे सदा जिनेन्द्र भक्ति रूप गङ्गा में अपने मलिन मन को धोना चाहिए । समाधि भक्ति में लिखा है —

एकापि समयेन जिनभक्तिर्दुर्गति निवारयितुम् ।

पुण्याति च पूरयितु दातु मुक्तिश्चिय इति ॥ १३ ॥

यह जिन भक्ति अनेकी भी दुर्गति का निवारण करती है । पुण्य को प्रदान करती है तथा सुकृती व्यक्ति को मुक्ति थी प्रदान करने में समर्थ है ।

वादिराज सूरि कहते हैं कि आत्मज्योति बहुत बड़ी निधि है । यह आत्मा के दशन करनेवाले जीवों को आनन्द प्रदान करती है, किन्तु वह कर्म रूपी पृथ्वी पटल के नीचे दबी हुई है । वह मिथ्यात्वी जीवों के लिए अप्राप्य है । आपकी भक्ति युक्ति व्यक्ति प्रकृति आदि चतुर्विध बन्ध रूप कठोर पृथ्वी को छोड़ने में समर्थ स्तोत्र रूप कुदारी के द्वारा उस आत्मज्योति को शीघ्र ही हस्तगत करते हैं । अर्थात् जिनेन्द्र भगवान की भक्ति

के प्रभाव से यह आत्मा दर्शन मोहनीय कर्म को दूर करके आत्मज्योति को प्राप्त करता है ।

जिनेन्द्र की भक्ति करने वाला व्यक्ति विषयो के प्रति विरक्ति को प्राप्त करता हुआ आत्मस्मृति को पाकर सम्यक्त्वो बनता है । इसी कारण जिनदर्शन को सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारणरूप माना है । इनसे बीतराग भाव जागते हैं ।

(४०) सच्चा सम्यक्त्वो विवेक जाति समलकृत रहता है, अतः वह विषयो की आशा-विहीन, परिग्रह तथा आरम्भ रहित निग्रंथ साधु की ही गुरु मानता है । वह परिग्रहो को गुरु पदवी नहीं प्रदान करता है । आज-कल वस्त्रादि परिग्रह को धारण करने वाले को सद्गुरु कहना तथा मानना सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल है । उससे सम्यक्त्व का विघात होता है ।

(४१) जो व्यक्ति गुरु के गुणों से असकृत नहीं होते हुए भी अथ भक्तों द्वारा गुरुदेव रूप से पूजे जाते हुए मोहवश उनको अपनी पूजा से नहीं रोकता है, उसके पास सम्यक्त्व का प्रदीप किस प्रकार प्रदीप्त रहेगा ? दसणपाहुड की यह चेतावनी स्मरण योग्य है—

जे दसणेसु भट्टा पाए पाडति दसण धराण ।

ते होति लल्लमूआ बोही पुण दुल्ला सेसि ॥ १२ ॥

अर्थात्—जो व्यक्ति स्वयं दर्शन रहित हो सम्यग्दृष्टियों द्वारा अपने पैर पुजवाते हैं, वे परभव में खूले तथा गू में होते हैं । उनको रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है ।

जैनागम की विरोधाग्नि से बचाने के लिये अनेकांत का शरण अंगीकार करना आवश्यक है । भावलिंगी ही मोक्ष प्राप्त करता है यह सत्य है, किंतु यह भी सत्य है कि भावलिंग के लिए द्रव्यलिंग भी कारण है । सर्वत्र सम्प्रदाय वालों के यही द्रव्यलिंग की अनिवार्यता नहीं मानी गई है । भावों का एकांत पक्ष खेंचना तथा द्रव्याचरण की अधिक उपेक्षा देखकर यह प्रतीत होता है कि इन विचारों पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय का

प्रभाव है। दिगम्बर विचारधारा में द्रव्य तथा भाव दोनों का सम्यक् रूप में आदर किया गया है।

किसी व्यक्ति की अंतरंग मनोवृत्ति को समझने की क्षमता मन पर्यय-ज्ञानी मुनि में पाई जाती है। आजकल वह मन पर्यय ज्ञान नहीं होता है, अतएव दूसरे की चित्तवृत्ति की यथार्थता समझना एक प्रकार से असम्भव है। बाह्य प्रवृत्ति आदि को देखकर अंतरंग वृत्ति का अनुमान स्थूल रूप में किया जाता है। इसके सिवाय अन्य माग नहीं है। अतएव कोई हृदय से साधु है या नहीं इसका ज्ञान आजकल बाह्य क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। जो अध्यात्मवादी यात्रिक सम्यक्त्वो स्वयं अट्टाईस मूल-गुणों का नाम तथा स्वरूप बिना समझे किसी भी दिगम्बर मुनिराज को देखकर घृणावश नान् भी निकोडते हैं, वे यह नहीं सोचते कि उनकी दुर्भावना का आगे क्या कुफल होगा? दिगम्बर मुनि यशोधर महाराज के गले में मृत मप डालने से भावो तोषीकर थैलिक राजा को नरक में जाना पड़ा। अतएव परम कारुणिक सभी श्रमणों के प्रति बिना आगा पीछा मोढ़े द्रव्यलिंगी पने का आरोप लगा, उनको अपूज्य कहने का मिथ्या आग्रह कैसा है, यह सहज ही सोचा जा सकता है।

(४३) मरोवर की सहरो से भी अधिक चंचल वृत्ति भावों की हुषा करती है। यदि कोई अध्यात्मवादी अपनी समझ के अनुसार किसी भावलिंगी मुनि को आहार दे रहा है, और वदचित् उन मुनि के भावों में परिवर्तन होने से छठवें में नीचा गुणस्थान आ जाय, तो क्या उनको आहार देना त्यागित कर दिया जायगा? क्योंकि वे द्रव्यलिंगी हो गए।

लोक व्यवस्था में भयकर गड़बड़ी आ जायगी, यदि भावों का अनुचित एकांत पक्ष पकड़कर द्रव्यरूपता की अत्यन्त उपेक्षा की गई। किसी शीलवती स्त्री के परिणाम यदि पर पुरुष के प्रति कुछ क्षण पर्यन्त रागभाव युक्त हो गए तो भाव का अपेक्षा वह शीलवती न होगी, तब उसे पर पुरुष आसक्त मानकर यदि घर में बाहर किया जायगा, तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? अत विवेकपूर्ण व्यवस्था के लिए भाव के साथ द्रव्याचरण का भी यथोचित मूल्य हृदयगम करना उचित है।

(४४) घोड़े पर चढ़ने वाला सवार अनेक बार गिरता है, पश्चात् वह पश्वारोहण कला में निपुण बनता है, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में चलनेवाला जीव कपायो के उदय के कारण अनेक बार नीचे गिरता है। पश्चात् अपने पुरुषार्थ तथा उद्योग के बल पर वह ध्येय को प्राप्त करता है। द्रव्य निक्षेप तथा भावी नगमनय की अपेक्षा वर्तमान में भावलिङ्ग विहीन द्रव्यलिङ्गी साधु को भावलिङ्गी कहा जा सकता है। सर्वत्र सर्वदा भाव निक्षेप का ही उपयोग नहीं किया जाता। अचेतन भूति में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात् साक्षात् जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करनेवाला विचारवान सत्पुरुष आत्मकल्याण को सिद्ध करता है, इसी प्रकार कुछ अपूर्णता युक्त वर्तमान दिगम्बर मुनियों में, श्रद्धा मुनियों की, अपनी उज्ज्वल भावना द्वारा स्थापना करके मुमुक्षु हित माधन कर सकता है। आशाधरजी ने सागारधर्मामृत में लिखा है कि प्रतिमा में जिनेन्द्र भगवान की स्थापना के समान इस युग के साधुओं में पूर्वकालीन मुनियों की स्थापना करके उनकी समाराधना करे। अधिक बाल की खाल खेंचने में भलाई नहीं है। कहा भी है —

विभ्यस्यैव युगीनेषु प्रतिमामु जितानिव ।

भवत्वा पूर्वमुनीनर्चेत कुत श्रेयोतिचर्चिनाम् ।

आजकल सर्वत्र आतध्यान, रोद्रध्यान की प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जीव आत्मानन्द का भूलकर हिसानन्द, चौर्यानन्द, परिग्रहानन्द आदि असत प्रवृत्तियों में उसका है। ऐसी स्थिति में आत्महितार्थ जिनेन्द्र की आज्ञानुसार सकल परिग्रह का त्याग करनेवाले उच्च साधुओं का दर्शन सचमुच में आश्चर्य की बात है। अतएव मुमुक्षु गृहस्थ का कर्तव्य है कि ऐसी आत्माओं की योग्य विनय, सेवा, सुश्रूषा आदि द्वारा उनको धर्म में उत्साहित करे और आत्मकल्याण को भी सिद्ध करे।

जल की धारा के समान जीव के भाव पूर्वाम्भ्यास के अनुसार पतित पथ की ओर सहज ही धात है, अतएव आत्मकल्याण माधन में उद्यत योग्य श्रमणों तथा महान् त्यागियों के दर्शन द्वारा मुमुक्षु को आत्महित को सिद्ध करना चाहिए तथा जननी जिस प्रकार शिशु के प्रति आत्मी-

पना धारण करती है, उस प्रकार की ममतापूर्ण प्रवृत्ति करना उचित है।

(४५) स्याद्वाद की मर्यादा का उन्मूलन करने से सबत्र विपत्ति ही दिखाई पड़ती है। अध्यात्म शास्त्र में तत्त्व दृष्टि की प्रधानता से वस्तु का क्या किया जाना है। एवभूत नय का आश्रय लेकर यह कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठ है। सर्वाय सिद्धि में लिगा है “कव भवान् आस्ते ? आत्मनि—” “आप वही विराजमान हैं ? आत्मा में।” यह उत्तर एवभूत नय की अपेक्षा से मुक्तगत है। एवभूत नय गाय की समशील अवस्था में गो शब्द द्वारा वाच्य मानता है। उसे बेंठी अवस्था में गाय नहीं मानता। यदि यही तय सत्य है और अन्य नय मिथ्या हो जाय, तो सबत्र अव्यवस्था, विरोध आदि के कारण गड़बड़ी हो आयगी।

(४६) कहते हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्यसे सर्वथा सम्बन्ध न माना जाय, तो क्या हानि है ? दम प्रदन का उत्तर यही होगा, कि जैनतत्त्वज्ञान का भक्त प्रामाद धरापायी हो जायगा। बदनमें घी रखा है। एवभूत नया-भासी कहना है बतन बतन में है, घृत घृत में है। घृत बतन में नहीं है और बतन घृतम नहीं है, तो स्याद्वादी पूछता है बतन उसटाने पर घी भूनल पर क्यों गिर जाता है और सीधा रज्जु पर घृत बतनमें क्यों स्थित रहता है ? घृतएव बतन को घृत का आधार भी स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार फोटो खेंचने के कैमरा द्वारा व्यक्ति का बाह्यरूप आता है, तथा एकमरे के पत्र द्वारा उसके भीतर की प्रस्थियों का फोटो आता है, उसी प्रकार द्रव्य तथा पर्याय दृष्टियों द्वारा पदार्थ की भिन्न अवस्था का अवबोध होता है। अतः बाह्य दोनों फोटो परस्पर विरोधी दिग्गते हुए भी सत्य हैं तथा उन दोनों का यथा स्थान उपयोग होता है। इसी प्रकार जनागम में विरुद्ध देखनेवाली दृष्टियों में भेद भाव उत्पन्न करके तत्त्व की व्यवस्था की गई है। अतः भाव का एका त, द्रव्य का एका त, व्यवहार का एका त, निश्चय का एका त, अध्यात्म दृष्टि का एका त, बाह्य दृष्टि का एका त, निमित्त का एका त, उपादान का एका त आदि श्रेयोभाग से विमुख कर जीव को नरक, पशु आदि पर्यायों में गिराकर दुःखी बनाते हैं।

(४७) विजली

। तथा धन नाम से बड़े

तारों का संयोग होते ही विद्युत का प्रकाश अन्धकार को दूर करता हुआ आनन्द प्रदान करता है, इसी प्रकार परस्पर पतिपक्षी दृष्टियों का मैत्री-पूर्ण संयोग तत्त्वसिद्धि जनित आनन्द को उत्पन्न करता है ।

कार्य सिद्धि में निमित्त तथा उपादान कारण का सहयोग आगम, युक्ति तथा अनुभव द्वारा समर्पित है । उपादान को निमित्त न समझ उपादान ही मानना तथा निमित्त कारण को निमित्त ही मानकर उपादान नहीं समझना निर्दोष है । विषय में एकान्त पक्ष को ग्रहण करना सत्य के विपरीत है । सब द्रव्यों को अवकाश प्रदान करने में आकाश द्रव्य निमित्त कारण है । प्रत्येक द्रव्य स्वात्म प्रतिष्ठ है, फिर भी उसका लोकाकाश में अवगाहन होने से उसको क्वचित् लोकाकाश में स्थित भी मानना पड़ता है ।

धमद्रव्य जीव तथा पुद्गल के गमन में निमित्त कारण है । ऊर्ध्वगमन स्वभाववाले तथा अनन्तवीर्य युक्त भगवान् लोक के अधभाग पयन्त जाते हैं तथा आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि गमन में निमित्त कारण धर्म द्रव्य का लोकाग्र पयन्त सद्भाव पाया जाता है । धम द्रव्य के सद्भाव, असद्भाव के साथ गमन का सद्भाव असद्भाव देखकर न्याय शास्त्र के अनुसार धमद्रव्य का गमन हेतुक आगम में माना है ।

अन्धा अनुपपन्न पञ्चेन्द्रिय है । उसके चक्षुरिन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपशम विद्यमान है, फिर भी उसको रूप का ज्ञान क्यों नहीं होता है ? द्रव्येन्द्रिय रूप निमित्त कारण में गड़बड़ी रहने से उपादान रूप शक्ति भी बेकार रहती है । इसी कारण आचार्य सम्मतभद्र स्वामी ने बाह्य तथा अन्तरंग कारणोंकी परिपूर्णताको कायका साधक कहा है । वेकी चाक्षुष ज्ञान न होने का कारण उपादान शक्ति होते हुए भी निमित्त कारण का अभाव है ।

(४८) उपादान के बराबर महत्वपूर्ण न होते हुए भी निमित्त कारण का प्रभाव कार्य सिद्धि में बाधक हो जाता है । नेत्रों में देखने की शक्ति रहते हुए भी वृद्ध पुरुष चक्षु में बिना पदार्थ को नहीं देख पाते । इससे निमित्त कारण की निस्सारता का पक्ष अनुभव विरुद्ध प्रमाणित होता है ।

छेदन भेदन की शक्ति भाले की नोक में रहती है, किन्तु यदि लकड़ी रूप सहायक मामूली का भाले से सम्बन्ध न जोड़ा जाय, तो वह अपना कार्य नहीं करेगा। बहुमूल्य घड़ी के रात्र पुर्जे ठीक हों, किन्तु काटो को मिलाने-वाली छोटी सी कील न रहे, तो वह घड़ी समय सूचन नहीं कर पाती है, इसी प्रकार छोटा भी कारण अविद्यमान रहने पर कार्य की उत्पत्ति में बाधक हो जाता है।

वास्तव में बात यह है कि पदार्थों में अचिन्त्य सामर्थ्य है। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। पुद्गल मूर्तिक है। मुक्त जीव अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य स्वयं अमूर्तिक होते हुए अमूर्तिक सिद्ध जीव तथा मूर्तिक पुद्गल के गमन में सहायता प्रदान करता है। काल द्रव्य अमूर्तिक है, फिर भी वह मूर्तिक अमूर्तिकरूप सभी द्रव्यों के परिणामन में निमित्त कारण माना गया है। पृथक् प्रदश पुष्क होत हुए भी धर्मादि द्रव्य द्रव्यान्तरों के गमनादिरूप परिणामन में हेतु बनते हैं, ऐसी सवज्ञ भगवान की वाणी में कहा गया है।

(४६) निश्चय दृष्टि की प्रधानता से समयसार में यह लिखा है —

जो जान्ति गुणो द व, सो अण्णाहि दुण सक्मदि दब्बे ॥१०३॥

अर्थात् जो गुण जिस द्रव्य में रहता है उसका अथ द्रव्य में सम्ममण नहीं होता है, फिर भी पुद्गल के निमित्त से जीव में विकार परिणाम होते हैं तथा विकारी जीव का निमित्त पाकर पुद्गल का कम रूप में परिणामन होता है। यह कथन व्यवहारनय की अपेक्षा आगम में कहा गया है। इन दोनों कथनों का अविरोधी रूप में सम वय करना स्याद्वाद दृष्टिके आधीन है। किस अपेक्षा से पदार्थ का स्वरूप कहा गया है, अत्र बात स्याद्वादी ध्यानमें रखता है, इसीसे वह विरोध को दूर कर स्याद्वाद को स्थापित करता है। विचारवान पुष्प भोजन के अङ्गुष्ठों में अङ्गुष्ठों में अथ घोड़ा न करके नमक करता है यद्यपि सुखद है, अङ्गुष्ठों में अङ्गुष्ठों में, किन्तु वह अथ प्रवर्णन समत नहीं है, ऐसा ही अङ्गुष्ठों में अङ्गुष्ठों में अङ्गुष्ठों में अङ्गुष्ठों में लगाना उचित है।

(१०) एक दृष्टि से कहते हैं सब द्रव्य अमूर्त है, अमूर्त द्रव्य से कहते हैं एक पदार्थ अन्य पदार्थ का उपकारक होता है। यदि द्रव्य अमूर्त

जिससे विभिन्न देशनामों में संधर्ष न हो। जिस प्रकार समयमार शास्त्र परमात्म का अंग होने में मान्य है, पूज्य है, वदनीय है, उसी प्रकार मूलाचार, रत्नकरड यावकाचार आदि शास्त्र भी आर्ष रचना होने से आदरणीय हैं। श्रमणों की अपेक्षा अध्यात्मशास्त्र का महत्व विशेष है, गृहस्था की दृष्टि में पहले नीति एवं सदाचार का पाठ सिखानवाले चरणा-मुषी का-मह वपूण रचान है। सभी शास्त्र आत्मा के विकार को दूर करनेवाली दवा के समान है। रोगी को प्रकृति आदिको दखकर जैसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार जीव को परिणति को देखकर योग्य शास्त्र की योजना की जाती है।

(५३) आज जगत्, विषय भीमों की भाराघना में अन्धा बन रहा है। जन भाई कुल परम्परागत सदाचार को भूल रहे हैं। रात्रि भोजन, अनश्वना पानी, अमल आहार आदि में उनकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। दब दशन उनकी दुःखद लगता है। शास्त्र विष महश्व लगते हैं। सत्पुष्प शत्रु तु-य प्रतीत होते हैं। ये कनक तथा कामिनी के दास बन रहे हैं। उनके आगे, शुद्ध दृष्टि की अपेक्षा बाह्याचरण का निषेध करनेवाले समयमार महान् अध्यात्मग्रन्थ का प्रतिपादन विलक्षण तथा विपरीत प्रभाव दिखाता है। ये पाप कर्मियों को नहीं छोड़ते हैं। पुण्य को हेय मुनकर हय पूर्वक मरकावों को छोड़ते हैं और पापाचरण द्वारा आगामी स्व विमान की मामलों के समग्रह में उद्यत होन हैं। हमसे जीव का अक्-याण होना है।

(५४) अभी कभी पापापाय आदि का विचार बिना किए दी गई अमृतापम औषधि भी विष महान् हानि करती है। सग्रहिणी के रोगी को दध, हतुधा आदि कटिन्ता से पचने वाले पदार्थ देव, तो उसके रोग की वृद्धि होगी। व पदार्थ तो अच्छे हैं किंतु वह मंत्री उनका पात्र नहीं है। इसी प्रकार आज का विषयाद्य मानव विचित्र स्थिति में है। पशुओं ने जितना पवित्राचार पाला, उसके लिए भी वह तैयार नहीं है। उसके हाथ में अध्यात्मशास्त्र रूपी तीक्ष्ण ततावार देने से वह स्वयं अपने अङ्गों को छेद कर दुःखी हो रहा है। आज लोग को ऐसा शास्त्र, शास्त्री तथा गुरु प्रिय लगता है, जो स्वेच्छाचारी जीवन का पोषण करे। ये लोग खाने के लिए

जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। उनके समक्ष नर जन्म का कोई महत्व नहीं है। ऐसे के हाथ में अध्यात्म शास्त्र देना बच्चे के हाथ में बन्दूक देने समान अनव्यवहारी हो रहा है। अतः आचार्य शान्तिसागर महाराज कहते थे 'पहले लोगों को बंध का शास्त्र चाहिए। समयसार के स्थान में महाबन्ध चाहिए।' ऐसी स्थिति में जो क्रमका भङ्ग करके सबको श्रेष्ठ शास्त्र पढाया जाता है, उससे गृहस्थ लोग अपने कतव्य से विमुक्त बन रहे हैं।

(५५) औषधि के सेवन से असह्य लोग रोग मुक्त हो नीरोगता प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं, किन्तु रोगी के रोग के प्रतिकूल औषधिदान द्वारा भी हजारों बीमार मरण को प्राप्त होते हैं। इसी से बंधराज को कभी-कभी यमराज के सहोदर कहकर पुकारा जाता है,

एक कवि कहता है —

बंधराज नमस्तुभ्य यमराज-सहोदर ।

यमस्तु हर्षति प्राणान् त्वं प्राणान् धनानि च ॥

हे यमराज के सहोदर बंधराज ! आपकी मैं प्रणाम करता हूँ। यम तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, किन्तु आप प्राणों तथा धन दोनों का भी हरण करते हैं।

चतुर तथा विवेकी बंध शोधित विप को योग्य मात्रा में तथा उचित अनुपात में देकर रोग दूर करता है, किन्तु विवेक शून्य बंध अमृतोपम पदार्थों की मात्रा, अनुपातादिके व्यतिक्रम द्वारा देकर प्राण हरण करता है।

यही उदाहरण आज की अध्यात्म चर्चा की प्रचुरता के क्षेत्र में चरितार्थ होता है। अनेक अनासक्त तथा भोग विस्वास मग्न व्यक्ति समय-सार की भाव प्रधान प्रवृत्ति की ओट में पापकार्यों में निमग्न रहते हुए अन्य धार्मिकों का तिरस्कार तथा उपहास करते फिरते हैं। आज चोर कोतवाल की डाँटता दिमाई पड़ रहा है। हम एक ऐसे समयसार के प्रेमी सज्जन मिले थे, जो देव दशनादि का व्यर्थ मानते हुये चमड़े के जूते आदि बेचते थे। वह काय उनको जैनकुल के विपरीत नहीं दिखता था। अति सबत्र वजंयेत् यह सूक्ति सचमुच में अथपूर्ण है। आज अध्यात्मवाद

प्रतिरेक हो गया है। इससे अध्यात्मिक रोग की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। इसी का फल है कि पश्चिग्रह युक्त की पूजा होती है और निग्रह गुरु की उपेक्षा की जाती है। इस रोग में यह विलक्षणता है कि रत्नत्रय के माशान तथा परम्परा रूप में धर्मों के प्रति विरक्ति ही नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु उनके प्रति विद्वेष का भाव भी उत्पन्न होता है, जैसा विद्वेष धर्म के प्रायतना के विरुद्ध गृहीत मिथ्यात्वियों में दृष्टिगोचर होता है।

(५६) प्रतिरेकपूर्ण दृष्टिवाला व्यक्ति बीसराग प्रणीत पवित्र वाणी में, मे कदाय पोषक सामग्रियों को अपनी अद्भुत प्रतिभा द्वारा खोजता फिरता है। जिन भगवान के दर्शन की महिमावाला पद्य इस प्रकार है —

दगान देव दवस्य दधन पापनाशन ।

दशन स्वर्ग सोपा दशन मोक्षसाधन ॥

यह भोगप्रिय तात्त्विक कहता है, भगवान के ज्ञान से पापों का नाश होता है, यह स्वर्ग की मीठी तुल्य है, एवं मोक्ष का साधन है, अतः दर्शन-मात्र करना चाहिए। किसी त्याग, समय, नियम, व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है। दर्शनमात्र में आत्मा दोषमुक्त बन जायगी।

(५७) अध्यात्मवादी इसमें भी आगे बढ़कर कहता है 'तन मन्दिर के भीतर आत्मदेव विराजमान है, अतः सचतन मानव का मन्दिर में जाकर पापान की भूति का दर्शन अनावश्यक है, व्यर्थ है' इस प्रकार का प्रतिरेक ज्ञान अनिष्ट करता है। कहते हैं धर्मा धर्मियों के सामने में बादशाह ने मौलवी से पूछा कि कुरान में सात्त्विक सब सामग्री है या नहीं? यदि उसमें सब कुछ है, तो ॥ य किताबा के रूप में कथरा श्रमा व्यर्थ है। कुरान-भक्त मौलवी ने कुरान में समस्त वस्तुओं का अपूर्व सफ़र कहा, तो इस्लाम भक्त बादशाह ने लागों तथा की जाली मचवा दी। अध्यात्म के अधिपति भी कहते हैं भगवान् वाणी में समयमात्र मात्र मात्र मात्र है। अथ यथ तो भूमा व समान है। ऐसे अध्यात्मिक मौलवी की राय के अनुसार कोई गानक आचरण करे, तो निजता प्रदर्श हो जायगी, त्यागादि की मनोश वाटिका उजड़ जायगी। शरा तो नष्ट हो जायगी

(५८) चंचल मन जब एक विषय को जानते २ पक जाता है। तब भागमज्ज मुनीन्द्र उसे ज्ञान के अन्य भगों में लगाते हैं। वे जानते हैं यदि इस मन को क्षण भर भी छुट्टी दे दी, तो यह कल्पनातीत उत्पात कर डालेगा। अतः मन पर पवित्र ज्ञान का निरन्तर अकुश भावश्यक है। विविध मुरभि सम्पन्न सुभनो से समलकृत स्याद्वाद के उद्यान का भ्रमर बननेवाला मुमुक्षु दुष्ट विवर्त्तों का नाश करता हुआ भारम चिन्तन के कार्य में स्थिरबुद्धि होता है।

गीतम स्वामी पहले जैन शास्त्रों को दोष पुज समझा करते थे। महावीर तीर्थंकर के पादमूल में उनकी दृष्टि विकाररहित हो गई, अतः समस्त जिनागम उनके लिए अमृतसिन्धु सहस्र बन गये। जिसकी बुद्धि चलभी हुई है, उसे जिनवाणी मधुर नहीं लगती है। विविध क्षयोपशम-धारी तथा निवृत्त भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा को समस्त जिनवाणी मुखद लगती है। कन्याणपूष प्रतीत होती है।

वाद्य-वादन क्या मे अथ व्यक्ति द्वारा बजाया गया वाद्य बहुत कटु लगता है, किन्तु सप्त स्वरों का मर्मज्ञ जब उस वाद्य को बजाता है, तब पशु तब हर्षित होत है। इसी प्रकार सप्त स्वर सहस्र सप्त दृष्टि समन्वित जनेश्वरी बीणा के मधुर संगीत को सुनकर मुमुक्षु बग का मन मयूर नृत्य करने लगता है। एतद् ही स्वर को सदा बजानेवाला ज्ञानीजनों के प्रेम को नहीं प्राप्त करता है। सम्यक्त्व जीव द्वादशांग वाणी का भक्त रहता है, उसमें तथा एक ही ज्ञान को ठीक मान दोष भागम को व्यर्थ मानने वाले तथा स्वयं को जनेश्वर का सधुन-दन समझने वाले मानभूति मानव में इतना ही अन्तर है जिनना कि हंस में तथा बबराज में। स्थूल स्थितिमें दोनों समाप्त नगत् हैं कि तु उनकी अन्तरंग प्रवृत्ति में अपार अन्तर है। हम नृत्य मानव शास्त्र के प्रज्ञा में जीवन को विगुद बनाता हुआ, असत्प्रवृत्तियों के परित्याग निमित्त उद्यत रहता है तो वक्त्वृत्ति वक्की व्यक्ति शास्त्र का आश्रय ले स्वेच्छाचारिता तथा विषय भेवन का पोषण करता फिरता है। कवि की यह उक्ति अत्यन्त मार्मिक है —

(३) प्रथमानुयोग, वरणानुयोग, चरणानुयोग तथा द्रव्यानुयोगरूप जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए।

(४) दान, पूजा, शील तथा पव में उपवासरूप थावक के लिए निष्पत्ति आचार का पालन करना चाहिए। महापुराण में कहा है —

दान पूजा च शील च दिने पवण्युयोपितम् ।

धर्मं चतुर्विधं सोयमाभ्रातो गृहमेधनाम् ॥

उपरोक्त चार बातों को मदा ध्यान में रखना चाहिए। उपरोक्त सदाचार का पालन मुमुक्षु का कर्तव्य है। सदाचार का भाव यही है कि वे सदाचार बातों को दृष्टि पथ में रखे।

(६०) ममस्तं मुनीन्द्र जिन गणधर देव के चरणों को प्रणाम कर जा रहे हैं, उन गणधर गौतम ने धर्म के विषय में यह कथन किया है —

धम्मो मगलं भुक्किट्ठं अहिंसा सज्जमो तवो ।

दवावि तस्मि पणमति जस्स धम्मो सयामणो ॥

अहिंसा, सयम तथा तपस्व्य धर्म श्रेष्ठ मगल है। जिसका मन सदा धर्म में लीन रहता है, उसको दवगण प्रणाम करते हैं।

सयमादि की समाराधना के द्वारा जीव को ऐसी मनोभूमिका प्राप्त होती है, कि वह आत्मा पानज्योति से आत्मनिधि को प्राप्त कर लेती है। विषयमग्न जीव आत्मोन्मुखता शून्य बनता है। पुद्गलोन्मुख बनकर इन्द्रियों के पीपण में अपने नश्वर के धर्मलक्ष्य काल को नष्ट करनेवाले अज्ञानी को आत्मोपलब्धि किस प्रकार होगी? जिनागम की यह शिक्षा है कि जीव को विषयों की दासता में समय नष्ट न करके आत्मचित्तन द्वारा स्वरूप की उपलब्धि करना चाहिए। त्याग धर्म के द्वारा आत्मा विषयों की सेवा से छुट्टी पाता है, तब वह अपनी सच्ची आराधना के योग्य मनोभूमि का निर्माण कर सकता है।

(६३) आत्मार्थी भव्य जनो को अपने हृदय से विचारना चाहिए कि वे विषयार्थी नहीं हैं। मुमुक्षु हैं। उनको भोगाराधना द्वारा अपने हाथ पांव बांधनेवाला जाल बुनना योग्य नहीं है। ज्ञानहीन क्रिया की जो

त्याग होता था, अब उसको भी लोग भूल रहे हैं गत उस मौलिक सदा-चरण की स्वीकार करने के साथ मयंत्र शक्तिमय उसका प्रचार हितकारी है जब तक कोई वस्तु सेवन में न आवे, तबतक उसका त्याग सरलता से किया जा सकता है। रोगादि के कारणरूप पदार्थों का त्याग उचित है। अनुपमेय वस्तुओं आदि का भी संकल्प पूर्वक परित्याग वाछनीय है। इस विषय में अपने कनक्यका ज्ञान करने के लिए पुरपाथ मिदध्युपाय, रत्नकरड भावकाचार तथा सागार घमामृत आदि शास्त्रों का समयसार के समान प्रेम, आदर तथा परिश्रम पूर्वक स्वाध्याय, मनन तथा चिंतन लाभकारी है, समय के शास्त्रों का भी आदर आवश्यक है। एकान्त का जिद्द छोड़ना हितकारी है।

(६५) इस पाप प्रचुर, भोग विनामयुक्त बातावरण में सकल सधम की उज्ज्वल आराधना करने वाले तथा ३६ दिन पयन्त अर्घ्य सत्लेखना द्वारा नरजन्म रूप कनक भवन के शिखर पर कलश लगाने वाले पूजनीय विभूति चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य आत्मसागर महाराज का सदा स्मरण कल्याणदायी है। उनके चित्र की प्रत्येक आत्मार्थी को अपने समीप रखना चाहिए। उनके जीवन में रत्नमय धर्म का प्रकाश विद्यमान था। अपने को सम्पत्तही मानकर अहङ्कार भूति बनने वालों के द्वारा भुलावे में न फँसकर अपनी आत्मा के परम कल्याण हेतु आचार्य महाराज के जीवन से सम्पक् श्रद्धा तथा सदाचरण के लिये अतः प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन गुरुदेव ने कहा था—आत्मचित्तन किए। मित्राय कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा अतः कम से कम पन्द्रह। मिनट पय त संकल्प विकल्प को छोड़ प्रतिदिन आत्मचित्तन करना चाहिए। इसके द्वारा दशन मोहनीय नष्ट होता है, तथा समय धारण करने से चारित्र्य मोहनीय नष्ट होता है। इस प्रकार मोहनीय के क्षय के लिए उद्योग करना चाहिए।

(६६) जन साधारण अध्यात्म शास्त्र की विविष्ट भाषा के रहस्य को नहीं जानते, अतः उनके प्रबाध हेतु उनकी हिमामन्द, परिघटान द आदि धार्मिक रीति ध्यानों से बचने का उपदेश देना आवश्यक है। उपदेश समझ में आन योग्य होना चाहिए।

(६७) समस्त मकटो के नाश करनेवाले पञ्च परमेष्ठियों की भक्ति हेतु बाल वृद्ध सभी के मनमें जगमोक्षार मंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित करनी चाहिए। इस अपराजित मंत्र के द्वारा दुःखी समाज में शान्ति, सन्तोष तथा बहुमुखी भाव जगाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा तन्त्राल नहीं ता क्रमशः जीवन सम्यक्त्व आदि आत्म गुणों से समन्वित हो जायगा। प्रत्येक पुण्यु की बीतराग की भक्ति रूपी दगा में श्रवकी समा कर अपनी आत्मा का विगुद तथा प्रमत्त बनाना चाहिए।

(६८) स्वप्न में सपत्ति वैभव तथा प्रभुता का स्वामी बननेवाला निर्धन जागने पर धनवान नहीं बनता है। सपत्तिगाली बनने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति भी तपस्वर्या आदि परिश्रम की अपेक्षा रखती है। स्वप्न साम्राज्य के स्वामी के समान "अहं मिद्वारमा, अहं ज्ञानचैतनाधिपति, सकल-कर्म कलक विमुक्ताह, परमानन्दस्वरूपाह" ऐसा कुछ क्षण चिन्तन करन के पश्चात् शरीर, इन्द्रिय, कामिनी, कचन आदि की सेवा में मग्न हो कृष्णलेदयादि की भयावह मुद्रा स्वीकार करनेवाले की उस गजराज सहस्र स्थिति होती है, जो स्नान के अनन्तर ही अपने शरीर को धूलपुञ्ज से मलिन बनाता है। आध्यात्मिक स्वप्न दूर होत ही मिदात्माओं के समीप बैठनेवाला यह जीव बहिरात्मा बनता हुआ पतित प्राणियों की पक्षि में बैठकर भिक्षुक तुल्य प्रवृत्ति करता है।

(६९) कर्मों के सम्राट मोह का गत्य करन के लिये अपार आत्मशक्ति का सचय आवश्यक है। यह काय शिशुवत् स्वच्छ द प्रवृत्ति द्वारा सपन्न नहीं होता है। भोगी व्यक्ति स्वयं मोह के जाल में फँसा हुआ मोहके चरणों को चूमा करता है। यह क्या मोह का क्षय करेगा? योगी, विरामी तथा त्यागी ही कर्मों का नाश करता है।

(७०) नाटकके नरेश द्वारा साम्राज्यकी उपलब्धि तथा उसका रक्षण नहीं बनता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व की का अभिनय करनेवाले पुण्य के द्वारा निवाण साम्राज्य नहीं प्राप्त हो सकता। जीवन गुलाब के पुष्पों की सय्या नहीं है। "Life is not a bed of roses"। जीवन सपनाम भूमि

है। पराक्रमी वीर ही उसमें जयप्ती प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत् की बात है। विलासो, विषयसोसुषो, धनधनो व्यक्तिमों के द्वारा आत्मा की शक्ति का नाश होता है। त्रितोत्रिय व्यक्ति सौमिक तथा आध्यात्मिक सफलताओं का स्वामी होता है।

(७१) जो लोग सम्यक्त्व की महिमा माने हुए यह कहते हैं कि सम्यक्त्व के अनंतर समसादि धारणा करना चाहिये, वे यह नहीं मोचते, कि जबकि सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं हुई है, तब तब किम प्रकार जीवनधर्म रखी जाय ? क्या आगम में कही गेता मिथ्या है कि यदि सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं हुई है और यदि किसी मनुष्य ने प्रतिमा रूप नष्टिक के श्रम के लिये धनका समस्त पावो का त्यागकर परम अहिंसा-मयी मुनि पदवी धारण कर ली, तो इसमें उस जीव की कुमति हो जायगी और वह दुखी हो जायगा ? ऐसा एक भी वाक्य नहीं मिलेगा।

(७२) प्रिलोकनार गाथा ५४७ में बताया है कि मिथ्यात्वसेबी बाजी भोजी पागडी आजीवन सम्प्रदाय के साधु शतादि के आश्रय से मोलहवे स्वयं तक जाते हैं, तब जिनगासन की आज्ञा को शिरोधार्य कर हिमा, भगवत्, भगवत्, स्तेय तथा परिग्रहादि का त्याग कर प्राण-पण से शक्ति भर उज्ज्वल जीवन ध्यनीत करनेवासी आत्मा क्यों हीन स्थिति की प्राप्त होगी ?

(७३) अतएव परम्परा में प्राप्त समस्त जिनागम के मूल प्रमाण में अपनी मतिन धारणाओं का मशोधन कर जीवन की विमृष्ट करने के पथ में प्रवृत्ति करनी चाहिये। प्रयत्नशील विवकी व्यक्ति यशस्वी होता है। कवि की यह वाणी हृदयगम करने योग्य है —

गाढ गह्रा सोहा तिरयो पहा माह बहा खोर।

धजन भया निरजा सेठ वचन के जोर ॥

अनएव देव गुरु तथा नास्व के विषय में अविचलित श्रद्धा की जागृति अत्यन्त आवश्यक है। इस श्रद्धा के अभाव में आत्म विद्या की उपलब्धि आकाश के पुष्पों के मुकुट सहस्र असंख्यात्मक है।

(७४) जिस तरह एकांत क्षणिकवात्, एकांत नित्यवाद स्याद्वाद दृष्टि के प्रतिकूल होने से अपरमाथ है, इसी प्रकार अध्यात्म का एकांतवाद भी

अपरमाथ रूप है। अध्यात्म आस्थो का स्पष्ट करते ही अपने को जीवन-मुक्त समझनेवाले भाइयो को यह नहीं भूलना चाहिये कि स्याद्वाद का तीव्र गन्ध उस आत्मा के एकान्तवाद की उसी प्रकार योग्य चिकित्सा करना है, जिस प्रकार उसके द्वारा तीन सौ प्रेमठ कुशादी की भरभूमत की जाती है। यह अपनेका तरुण चक्र यदि अविवेकी के हाथ में आ गया और उसने यथा विधि इसको न चलाया तो उसके द्वारा स्वयं का संहार होना अत्यन्त सुलभ हो जाता है।

(७५) व्यवस्थित ढंग से तलवार चलाने की कला को बिना सीखे यदि कोई अज्ञानकार नम्रचमाती नगी तलवार लेकर घुमाता है, तो वह स्वयंकी मृत्युका कारण बन जाता है। इसी प्रकारकी स्थिति अकुशल हाथों में स्याद्वाद चक्र द्वारा उत्पन्न होती है। निश्चय का एकान्त पक्ष धारण करने वालों को तथा व्यवहार की ही एक मात्र साध्य माननेवालों को यह बात स्मरण करना चाहिये कि स्याद्वाद चक्र किसी भी एकान्त पक्ष का विनाश करने में चुप नहीं रहेगा। अमृतचन्द्र सूरिका कथन है —

अत्यन्त निश्चितधार दुरासद जिनवरस्य नयचक्रम् ।

तद्वधति घायमाणं सूर्यानि भटिति दुर्विदग्धानाम् ॥

जिनेन्द्र का नयचक्र अत्यन्त तीव्रगन्धार युक्त है। वह कठिनता से प्राप्त होता है। तथा धारण किये जाने पर वह मिथ्याज्ञानियों के मस्तक को खण्डित करता है।

(७६) इस जिनेन्द्र के नयचक्र की हाथ में ले महाजानी आचार्य समन्तभद्र तार्किक अकसर, प्रभाषद्र आदि ने अनन्त एकात्मवादियों के अन्तःकरण में स्याद्वाद शासन की प्रतिष्ठा स्थापित की है। उन आचार्यों की वाणी से पूज्यता अपरिचित तथा अज्ञान सिन्धु में प्रवगाहन की असमयतावाला व्यक्ति उनके कथन की अपेक्षा कर अपने अज्ञान पर सुन्दर आवरण डालता हुआ नहीं सावता कि वह अपना तथा अपने भक्तों का कितना ग्रहित कर रहा है। अहोरूप तथा ध्वनिरूप प्रणामा का मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। मुमुक्षु वर्ग का कर्तव्य है कि द्वादशांग वाणी के रूप में अपना मुख देयकर मलिनता का सकोच छोड़कर निर्भय हो

परित्याग करे। यश मोहवश अपने को ही सत्य का स्वामी समझने लग
जाता सर्वज्ञ जाने किस पर्याय में जाकर कैसे रूपमें कमफल को मानेक
हम भविष्यका बिना विचार किए थोड़ी सी देर के झटकारके बगीचों
ऐसा जटिल कमों का जाल बुन लेने हैं, कि उससे सागरो पयन भी
नहीं छूटता है। एकांत पक्ष वालों को कम से कम अपनी आत्मा पर
दया करनी चाहिए। यह धारणा कि सत्य का स्वरूप कुछकुछ स्व
के बाद मेरी ही समझ में आया है तथा मेरे शिष्य ही निटक भविष्य
मोक्ष जावेंगे, भयावह है। इसमें बढ़कर मिथ्यात्व का उदाहरण सोझ
लिए पर्याप्त परिश्रम करना होगा।

(७७) कोरा व्यवहार पकड़नवाला व्यक्ति सदाचरण के प्रसा
नरक तिर्यच में नहीं जायगा, किन्तु अध्यात्मवाद के नशे में मग्न, पि
हिमादि महापापों से अपना सम्बन्ध रखा, तथा अपने मलिन काम
अवलोक समझ, किस गति की ओर बढ़ायगा यह प्रत्येक विवेकी वि
सक्त है। आज की आवश्यकता यह है कि महापापों तथा दुर्व्यसनों
भोल जीवों को विमुक्त कराया जाय। उच्च तत्त्वज्ञान चर्चा करनेवा
स्वयं हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि वे कितने पानी में हैं। प्रत्येक गृहस्थ
का कर्तव्य है कि कवि के इन दिव्य विचारों का प्रकाश द्वारा अपने अन्त
करण को आलोकित करें।

ऐसी आवक कुल तुम पाम वृथा काहे सोवन हो ॥टेक॥
कठिन कठिन कर नरभव पाई, तू नवा आसा ।

धरम बिसार विषय में गचो मानी न गुरु की आन ॥वृथा०॥
चकीं एक मतग जु पायो तापर ईधन होवे ।

बिना विवेक बिना मति ही के अमृत मों पाग पावे
कातू शठ चिन्तामणि पायो मरम न जाना तास ।

वायस नेत्र उदधि में फरियो फिर पाछे पछता
सात विमन आठो मद त्यागो कहना चित्त विचारो ।

तीन रतन हिरदै में धारो आवागमन
'भूधर' कहत मुनो आई भविजन चेतन अब तो
प्रभु को नाम तरन-नारन जपि कम

परित्याग करें। यश मोहवश अपने की ही सत्य का स्वामी समझनेवाला ज्ञाता सर्वज्ञ जाने किस पर्याय में जाकर वैसे रूपमें कमफल को भोगेगा ? हम भविष्यका बिना विचार किए थोड़ी सी देर के अहंकारके वशीभूत हो ऐसा जटिल कर्मों का जाल बुन लेने हैं, कि उससे सागरो पथ त पीछा नहीं छूटता है। एका त पक्ष वालों की कम से कम अपनी आत्मा पर तो दया करनी चाहिए। यह धारणा कि सत्य का स्वरूप कुन्दकुन्द स्वामी के बाढ़ मेरी ही समझ में आया है तथा मेरे शिष्य ही निटक भविष्य में मोक्ष जावेंगे, भयावह है। इससे बढ़कर मिथ्यात्व का उदाहरण खोजने के लिए पर्याप्त परिश्रम करना होगा।

(७७) कारा व्यवहार पकड़नेवाला व्यक्ति मदाचरण के प्रसाद से नरक तिर्यच में नहीं जायगा, किन्तु अध्यात्मवाले के नशे में मग्न, जिसने हिमादि महापापों से अपना सम्बन्ध रखा, तथा अपने भलिन काय को अकलक समझ, किस गति की शोभा बढायगा यह प्रत्येक विवेकी विचार सकता है। आज की आवश्यकता यह है कि महापापों तथा दुष्ट्यसनों से भले जीवों की विमुक्त कराया जाय। उच्च तरवज्ञान चर्चा करनेवाले स्वयं हृदय पर हाथ रखकर सोचे कि वे कितने पानी में हैं। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि कवि के इन दिव्य विचारों के प्रकाश द्वारा अपने अन्त-करण का प्रालोकित करे।

ऐसो आवक कुल तुम पाय बृथा काहे खोवत हो ॥टेक॥

कठिन कठिन कर नरभव पाई, तू लखा आसान।

घरम विसार विषय म गचो मानी न गुरु की आन ॥वृथा०॥१॥

चक्री एक मतग जु पायो तापर दूधन ढोवे।

बिना विवेक बिना मति ही के अमृत सो पग घोवे ॥वृथा०॥२॥

बाहू शठ चिनामणि पायो मरम न जानो तास।

वापस देखि उदधि मे फक्यो फिर पाछे पछतात ॥वृथा०॥३॥

मान विमन आठों मद त्यागो कहना चित्त विचारो।

तीन स्तन हिरदे में धारो आवागमन निवारो ॥वृथा०॥४॥

‘भूधर’ कहत सुना भाई भविजन चेतन अब तो मम्हारो।

प्रभु का नाम तरन-नारन जपि कम फन्द निरवारो ॥वृथा०॥५॥

